周易口訣義

周易舉正

叢書集成

初編

主編者 王雲五

商務印書館發行

周易口訣義

支 儆 撰

本館叢書集成初編所選聚珍版叢書岱南閣叢書古經解彙函皆收有此書聚珍本錄自永樂大典又經孫星衍詳校刊爲岱南本古經本又覆刊岱南故據岱南本排印並附聚珍本所載提要於後

周易口訣義序

唐人易義存于今者。孔氏正義、李氏集解之外。惟史徵周易口訣義及郭京周易舉正二書。後人因周易舉正不見于新唐書藝文志。疑其僞託。然猶有刻本在津逮秘書中。周易口訣義。世無傳者。通志堂經解搜集唐宋人經學書至廣。亦未及刊。予以乾隆丁未年入詞館。預校文淵閣祕書。始得永樂大典中存本。閱十二年。官于東魯。乃刊行之。其書缺豫、隨、无妄、大壯、晉、睽、蹇、中孚、八卦。前有史徵序。猶未散失。原書體例。亦可觀也。夫漢魏人學易。確有師說。自爻等互體以及消息貞悔。飛伏升降之義。無不闡發無遺。唐時更晉代板蕩。既無師傳。諸儒墨守古義。或輯其遺文。或衍爲口訣。終不參以臆說。而經學益明。此其所以長也。王注空疏。雖無精解。徵之口訣。止取便于循誦。然古書更宋南遷。半皆淪喪。徵時猶得見之。能引漢魏諸家之義。徵言賴以不絕。又其所以不可廢也。書目家載史徵姓名殊異。或作史證。或云魏鄭公撰。（郡齋書目引田氏。）或云史之徵。（直齋書錄解題。）或云史文徵。（宋藝文志。）或云不知何代人。或云非唐卽五代人。其徵證之異。宋避諱字。徵或徵之譌。當以徵爲是。其卷數不同。據序云六卷譌爲七卷者。蓋因王弼注本上下經及略例七卷。疑徵既闡王書。亦同爲七卷。實則此書止推弼經義。不及略例。當以序言爲是也。東海畢孝廉以田瑕邱牛徵君鈞。皆好學之士。助予校勘。遂以成書。時嘉慶二年二月陽湖孫星衍撰于兗州觀察使署

序

乾象既分。蒼牙應運。三才闡位。八卦昭彰。故能道濟不通。人用無極。自茲已降。視述多家。田何傳于丁寬。京房得之焦貢。遂使異聞競起。蹄駁紛多。深乖述作之由。全誤聖人之見。若使廣求文句。博引證驗。浮誕日興。華僞滋蔓。誠謂周鼠終虧于鄭璞。魚目以混于隨珠。今則但舉宏機。纂其樞要。先以王注爲宗。後約孔疏爲理。至于卦繇六位。並備而釋之。彖以詳略。闕而不敍。大抵舉其六卷。分爲上下兩經。直以口訣爲名。義決要爲旨。或經象未顯。輒提緯以證文。傳疏未明。將考名以消義。遂使疑祛理悟。還希述作之功。學寡難周。恥騰波于輸海云爾。

周易口訣義卷一

唐
賜進士及第署山東提刑按察使分巡兗沂曹濟黃河兵備道整飭衛輝等處兼管水利僉事兼管屯田 史徵

上經一 乾至小畜

周易傳爲上經第一者。先儒云。易有三名。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。康成云。連山者、象山之出雲。歸藏者、莫不歸藏于其中。周易者、言易道周普。無所不備。竊謂易者、是文王所演。因代爲名。故稱周也。易取變通爲義。上經者、三十卦。象陽。取其三之奇數也。經、猶徑也。謂聖人亦以易道教人。可以踐履。濟涉徑路。無所不通也。卦者、挂也。謂懸挂物象。吉凶之理顯焉。傳者、傳也。如孔氏傳之類也。

乾卦

乾元亨利貞者。乾、天也。天是體名。乾是用名。謂天體凝寂。非人所法。故聖人欲使人法天之用。不法天之體。故名之曰乾。而不名之爲天也。若元、亨、利、貞、此四者。亦是天之四德也。天以四時之氣。春生、秋殺、冬寒、夏暑。有此四時之義。故名爲天也。周氏云。元、始也。於時配春。言萬物始生。得其元始之序。發育長養。亨、通也。於時配夏。夏以通暢合其嘉美之道。利者、義也。於時配秋。秋以成實。得其利物之宜。貞者、正也。於時配冬。冬以物之終。納幹正之道。若以五行言之。元、木也。亨、火也。利、金也。貞、水也。土則資運四事。故不言之。若以人事則元爲仁。亨爲禮。利爲義。貞爲信。不言智者、謂此四事因智而用。故乾鑿度云。水土二行。兼智兼

信是也。初九。潛龍勿用者。潛、隱也。龍者、變化之物。喻天之陽氣。初九、建子之月。陽氣始動於地中。既未萌芽。猶是潛伏。比聖人有龍德。時未可行。惟宜潛藏韜光遁世。故言勿用。九二。見龍在田。利見大人。此當建丑之月。陽氣發見。文明顯著。故言在田也。利見大人者。此以人事明之。猶似聖人道德漸顯。爲天下衆庶之所利見。若夫子教于洙泗。人虛往實歸。見者皆利。故稱大人。九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎者。若、如也。厲、危也。既居下卦之上。不可驕盈。入上卦之下。心懷猶豫。故曰終日乾乾。從晝至夕。常懷憂惕。若有危厲。如此戒懼。乃得无咎。先儒云。若文王反國大釐政之日。九四。或躍在淵。无咎。或、疑。躍、跳也。陽氣漸盛。猶龍飛躍在乎淵。如聖人位漸尊高。欲進王位。心懷疑慮。未敢果決。相時而動。故得无咎。若武王觀兵孟津。候時而進。合經常道。故无咎。九五。飛龍在天。利見大人。如聖人有聖德而登盛位。爲天下衆庶利見。故云利見大人。夫龍之爲物。在地則行。在淵則躍。在天則飛。上九。亢龍有悔。亢、極也。驕也。以陽氣盛極喻之。聖人久處君位。不能謙和自守。而爲驕亢。故致悔恨。先儒云。但九五之位。亦有大聖而居者。亦有非大聖而居者。非大聖而居者。不能免其憂悔。猶如堯之末年。四凶在朝。是以有悔。用九。見羣龍无首吉者。用、總也。此九陽之德也。謂聖人用此九陽之德。不可驕盈。爲物頭首。更在謙柔卑退。降情接下。如此乃吉。故曰无首吉也。象曰。天行健。君子以自強不息。行者、運動之稱。健者、強壯之名。所以乾稱健者、以其運行不息。无時虧退。故宋衷云。晝夜不懈以健詳其名。餘卦當名。不假于詳也。君子以自強不息者、凡言君子。聖賢之通呼。故堯舜一日萬幾。文王日昃不暇食。仲尼終夜不寢。顏子欲罷不能自已。蓋是修德乾乾。无時休

息也。

坤卦

坤元亨利牝馬之貞。坤、地也。順也。地之爲體。能始生萬物。各得亨通。故云元亨也。利牝馬之貞者。地體必以柔順而爲其正。故借牝馬而爲其貞。牝馬是柔順之物。所以將馬爲喻。馬行地。能窮其邊疆。是明地有廣之德。故先儒云。在天爲龍。在地爲馬。君子有攸往者。明君子但以柔順爲德。又復行其貞正。故利有所往也。先迷後得主利者。夫陰之爲道。不可首倡居先。若在陽氣之先。則不能發生滋育。必待陽而爲首。所以後得主利也。猶如臣子處君之朝。順事主終。在家爲迷。得主爲利也。西南得朋者。西南、坤位。是陰也。今以陰就陰。是得朋也。東北喪朋。安貞吉者。東北、艮位。爲陽也。西南陰類。往雖得朋。必无所利。若能喪失朋而就陽。則獲安靜貞正之吉。以人事明之。猶人臣離其黨。入君之朝。女子舍其家。入夫之室是也。象曰。地勢坤。君子以厚德載物者。天圓地方。是形不順也。其勢承順天道之常。故曰地勢坤也。君子當須以容厚爲德。包載萬物。象地之道廣育也。初六履霜堅冰至者。初六陰氣之微。要假積漸以成其功。故引履霜以爲其喻。且五月一陰爻始生。九月五陰始爲霜降。至于十一月乃至堅冰。此明禍福之由。積久乃顯。所以防萌杜漸。愼終于始。故文言云。臣弑其君。子弑其父。猶辨之不早辨也。六二直方大。不習无不利。六二、居中得位。盡地之美。故有三德直方大。生物不邪。直也。地體安厚。方也。无所不載。大也。既有斯德。盡地之善。故不假積習而无不利。施之于人。爲臣忠。爲子孝。與朋友信故也。六三含章可貞或從王事无成有終者。

六三既居上位有造爲陽之事者含章美之德待時而發可以得貞之吉既居臣體不可先倡或從王事者言其不敢自專也无成有終者不敢居事之先主成于物惟順君命而成其終六四括囊无咎无譽者括結也囊所以盛物喻人心藏智也既是陰位不可顯發亦猶不遇其時閉而不用也故曰括囊也戒愼自守不與物忤故曰无咎也德既不施无聲譽之美故曰无譽也六五黃裳元吉者六五是貴位以陰居之是臣道極貴者也黃是中之色也裳是下之飾也上衣比君下裳法臣六五既是臣體不可比衣故云黃裳以表臣道黃中之美也以文德居中盡臣之善故獲大吉也上六龍戰于野其血玄黃者上六陰極似陽故稱龍也陰既強盛則侵于陽故與陽氣之龍交戰也戰于卦外故曰野也陰陽俱傷故有玄黃之色也陽色玄陰色黃也用六利永貞者用總此六爻之義也坤體柔順不可用之剛暴故須永長貞正則能廣大而終也乾吉在无首坤利在永貞

屯卦

屯元亨利貞者屯難也盈也天地造始剛柔始交動則難生故曰難也元大也以天地始交爲難由難始大通也故曰元亨因此大通而乃以行貞正故曰利貞也勿用有攸往者攸所也當屯難之時小人道長君子道消若有所往卽爲小人侵害故勿用有所往也利建侯者處屯難之時弱求于強民思其主之時故利建君侯以爲民主詩云百姓盈盈匪君子而不寧是也象曰雲雷屯君子以經綸者李氏云雲陰也雷陽也陰陽二氣相激薄而未感通情不相得故難生也君子處屯難之時不得安然无事經營綸理以

輔屯難也。初九磐桓利居貞利建侯者。磐桓、是進退不安之貌也。初九以剛陽之德。處羣陰之下。卽是用謙爲體。以貴下賤者也。時未可通。磐桓不安。但以守正而不失其居。故曰利居貞也。處難之時。以謙得衆。民思其君之時。故利封建君侯。以爲民主也。六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字者。邅回也。字、愛也。處屯難之時。強者陵弱。六二是九五之匹。時逢險難。與初相近。情不相得。被初爲難。不獲前進。故邅回也。乘馬班如者。班、旋。不進貌也。二既去五將遠。但乘馬班旋而不敢前進。女子貞不字者。二是五之匹。故執貞奉五。而不受初之字愛也。十年反常。難道乃通。故受五之所愛矣。易之爲書。曲暢義理。發明人事。所言女子不字。亦猶忠臣遇難。上下睽違。守節不違。其如蘇武困于單于。後乃歸漢也。六三卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝者。卽、就也。虞、是掌山澤之官也。六三處屯難之時。陰者求陽。弱者求強。而六三既无正應。往依于五。五又有應在二。而六三若往就五。五所不納。猶如獵鹿要假虞官。探度山川。知鹿所在。既无虞人。徒入于林。終不獲鹿。故君子見此。不如棄舍。若強就之。徒勞而已。終至悔吝。故略例云。見情者獲。直往卽違是也。六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利者。六四意就初九。見二與初相近。疑二與初相合。心懷嫌疑。故乘馬班旋而不敢進。今六二不從於初。而六四見其情狀。可以就往初九。必獲媾合。是以往獲吉而无不利。言兩情相得也。九五屯其膏。小貞吉。大貞凶者。九五既處尊位。當屯難之時。固宜拯弱救衰。濟民危難。而乃獨應于二。卽是用心褊狹。所濟不廣。處難以斯。乃非大人宏博之道。卽是小貞吉。大貞凶也。膏、喻恩澤施惠之義。上六乘馬班如泣血漣如者。居陰柔之質。而无應援。處難

之時。不能自濟。雖復乘馬之班旋。而无所適。故泣血沱嗟。滅亡在近。說文云。漣如、泣垂下之貌也。

蒙卦

蒙亨者。蒙者、童稚之名。暗昧之義。處童蒙之時。所願獲通。故曰蒙亨。匪我求童蒙童蒙求我者。匪、非也。童蒙、謂五也。我、謂二也。五處童蒙之時。當求九二之明師也。再三瀆。瀆則不告者。瀆、亂也。蒙昧之人。心多疑惑。若明師與之決蒙。須一理而說。使其曉悟。若其廣說引喻。至于繁多。卽蒙者瀆亂。亂卽還同不告。利貞者。蒙而未曉。心須養正。乃通至聖之功也。象曰山下出泉蒙君子以果行育德者。王君云。山下出泉。未知所適。蒙之象也。君子處是時。而未獲通。當須果決爲行。育養已德。德立道成。可以適蒙之險。初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝者。初六雖是暗昧。而與九二相近。卽是親比明師。以去蒙暗。蒙旣顯發。卽心无凝滯。乃能利用刑罰罪人。又能脫去罪人桎梏之象。言其明于法律。舉事合宜。凡刑罰之道。不可常行。鞭扑不可弛之家。刑罰不可弛之國。若用刑不已。民所不堪。卽有悔吝之道。故曰以往吝。爾雅云。杻、謂之桎。械、謂之梏也。九二包蒙吉納婦吉子克家者。凡言婦者、配已成德。九二剛陽之德而居中。羣陰悉來。物來歸已。而能納之。故曰包蒙吉也。心旣宏通。不拒于物。卽配德者歸焉。故曰納婦吉也。剛而處中。納此匹配。是能幹濟家事。施之子孫。而能克荷家事。故曰子克家也。六三勿用取女見金夫不有躬无攸利者。蒙之爲體。陰先求陽。弱先求強。六三是陰柔。卽是先求上九者也。喻之人事。是女先求于男也。女以婉順爲德。待禮而行。今旣先求于男。故不可取也。見金夫不有躬无攸利者。金、剛也。上九剛夫。而乃往就之。是无閨

闇之德故不可取之而无所利也六四困蒙吝者既不近明師无人顯發其暗深可鄙也六五童蒙吉者柔而處尊不自任察但委付于二不勞已之聰明猶如童稚之人自可獲吉如成王委用周公之義上九擊蒙不利爲寇利禦寇者上九陽明之德處衆陰之上能于衆陰擊去蒙暗故曰擊蒙也衆陰親託皆願求安能爲羣陰去除寇難則荷戴彌深若因人之隙便生苟且而以取之則衆陰叛矣故云不利爲寇而利用禦寇也

需卦

需有孚光亨貞吉者需待也乾健獲進坎險在前畏而不進故稱待也凡人待物必須有信信既立矣則道德亨通于正獲吉故曰光亨貞吉也利涉大川者以信待物又以乾之剛健不患于險故可濟涉大川不憂沉溺也象曰雲上于天需君子以飲食宴樂者坎爲雲也乾天也雲上于天待時降雨是需待之象也君子當其時待養而成故王氏云童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎初九需于郊利用恆无咎者爾雅云邑外謂之郊也初九去難既遠雖不能應幾速進但可處于郊境之外待時而已也利用恆无咎者既不逼于險難其所營爲不失恆道故不陷于咎也九二需于沙小有言終吉沙謂水之旁去難漸近既近于難不能不有責讓之言以其剛健寬而處中待時而進雖有責讓之言終保吉矣故曰小有言終吉也九三需于泥致寇至者九三已逼于難故稱泥泥謂險難也致寇至者招也既逼險難即是招致寇害以相侵敵然而不爲遽進猶有待焉故不爲困憊六四需于血出自穴者血是陰陽相傷也六四以

陰柔之質。當剛健之路。乾剛既進。必見侵傷。故曰。需于血。陽既強盛而前進。力不能敵。故以出于窟穴而避之。故曰出自穴也。九五需于酒食貞吉者。人之所須。以求貴位。身既處于尊位。而爲天下所歸。卽何更望求焉。但施酒食。暢其中情而已。故曰需于酒食也。然至飲食過節。患所生焉。故紂作糜糜之樂。天下爲之離叛。必須飲食以宜。而不失貞正之道。可以獲吉。故曰貞吉也。上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉者。上六需難既終。不須出穴。安于舊位。故曰入于穴也。速、召也。三人、謂乾三陽也。言難道既終。三陽務進。不待上六召喚而自來矣。故曰有不速之客三人來也。陽貴陰賤。而上六既是陰柔。又居无位之地。三陽若來。必須恭敬之。而終獲吉。故曰敬之終吉。

訟卦

訟有孚窒惕中吉終凶者。訟者、喧競之名。乖爭之義。窒、塞也。惕、懼也。凡爲訟之體。必須信實被人止塞。若能因此而懷懼惕于中途而止。卽獲吉也。若終竟相訟。雖暫獲勝。而終必有凶。故曰終凶也。利見大人者。大人能斷枉直。不失情理也。不利涉大川者。爭訟之時。人心乖異。涉難濟川。必見謀害。故周氏云。與相爭必被襲謀。當見墜於深泉也。象曰天與水違行訟君子以作事謀始者。天自西轉。水乃東流。二體相違。故是訟也。君子與爲。必須謀慮其始。若初始分明。不相忤犯。訟無由生也。初六不永所事小有言終吉者。爭訟之體。剛先犯弱。初六既是陰柔。不敢先訟。九四、先訟者也。往就辯答。道理分明。不被稽留。故不永所事。謂不永長爲爭訟之事也。九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚者。克、勝也。逋、逃也。九二體剛居

陰好爲爭訟之事。乃與九五相爭也。以下訟上。以臣訟君。勢不可敵。爭訟如何得勝。故不克訟也。然訟既不勝。禍患必至。懼罪及身。遂將逃竄。竄歸小邑。可免災也。若其邑大人強。君疑不息。必被誅罰。故曰三百戶。无眚也。六三食舊德貞厲終吉或從王事无成者。六三體柔弱順從上九。不敢有違。所有舊日之恩德而不被黜奪。故曰食舊德也。然處兩剛之間。情不相得。以貞自危。故曰貞厲也。體柔奉上。不敢爲先。但須從上九之王事。不敢先成。故曰或從王事无成也。九四不克訟復。卽命渝安貞吉者。克、勝也。卽、就也。復、反也。渝、變也。四體剛而訟初六。初對答。道理分明。四既不勝于初六。故曰不克訟也。若因此不勝而能反就初六。悔過自新。卽獲安貞之吉。故曰安貞吉也。九五訟元吉者。餘皆不當尊位。悉是爭訟之人。九五體尊履正。卽是斷訟之主。剛卽无所滯溺。中卽心无偏曲。處位以斯。故獲大吉。故曰訟元吉也。上九。或錫之鞶帶終朝三褫之者。以剛處上。是訟而得勝。乃受鞶帶之錫。然則不義而富。于我如浮雲。以訟受榮。如何可保。故終一朝間三被褫脫。不足敬也。因訟致錫。非德而受。故不足敬也。旦至食時爲朝。馬云。鞶帶、大帶之衣也。

師卦

師貞丈人吉无咎者。師者、衆也。軍旅之名。法長之義。故陸績云。師爲衆首。法長而行是也。以師爲正。故曰師貞。丈人吉无咎者。丈人、謂嚴毅德長之人。可以監臨于衆。故曰丈人也。夫興師征伐。必須有功勞。卽无罪咎。故曰吉无咎也。象曰地中有水師君子以容民畜衆者。緣地能包水。亦猶爲師之主容納于民也。君

子爲衆之長。當含小過。不尙絕嚴。容納民人。畜聚于衆也。初六師出以律否臧凶者。律、法也。否、破敗也。臧、有功也。初六爲師之首。必須齊整師旅。而不失法律者也。若其失律違法。雖見獲功。徒勞而已。故否之與臧。皆見凶也。九二在師中吉无咎王三錫命者。九二以剛德處中。爲君委任。故曰在師中也。既爲君所任。任大役重。必須有功。无功卽凶。故曰吉无咎也。吉者、有功之辭也。王三錫命者。以其能招萬邦而有功。故君王三度錫賜其命。六三師或輿尸凶者。六三體質柔弱。而復乘剛。又无應援。若使之行師。必見喪敗。故曰輿尸而歸凶也。六四師左次无咎者。以陰得位。而无其應。无應、卽不可征伐也。得位、則可以自處也。夫爲師衆而處。必須量其便宜。取其右背山陵。前左水澤。而次止之。則无咎也。又云。左是偏將處之。右是上將。有主死之權也。六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶者。以柔處尊。不先威猛。只是物來先犯者也。猶如田之苗稼。爲禽所犯。故用執之言語。問其情。誅亦无咎。故云田有禽利執言无咎。六五體既柔弱。不可自行攻伐。故任用長子。帥領師衆也。若任之弟子。則致輿尸之凶。故莊氏云。長子、謂九二德長于人也。弟子、謂六三德劣于物也。上六大君有命開國承家小人勿用者。上六處師之極。卽是有功之人。既有功勞。卽天子錫之爵命矣。若其功大。開國爲諸侯。若其功小。使之承家。爲卿大夫也。若小人有功。但錫之金帛。不可任之以位。故勿用小人。必亂邦也。大君、爲天子。亦喻大人有天命。用之開國。小人无命。止于爲盜。

比卦

比吉原筮元永貞无咎者比、是親比之義與人親比自然獲吉故曰比吉也與人親比必須尋其根源筮、是問也審其情原方得大永貞是貞正之人與之親比乃得无咎若遇姦邪之人則不能保其親比之道不寧方來者比是寧樂之時亦猶人君有德不寧之方悉來歸化焉後夫凶者比道宜速若處後而來被人疎隔所以凶也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯者萬方各據境地謂王者封建有功之臣也親諸侯、謂爵賞及親友令助君之化也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉者處比之初唯須以信待物先須以信始得免咎故曰有孚比之无咎初六既无偏應來者皆與相親著信立誠盈溢于質素之器心无偏黨應者非一故有它人而來終亦不相拒故有它吉六二比之自內貞吉者專應于五不能更比它人劣于初六故得當家內正之吉也六三比之匪人者匪、非也處比之時雖近二四情不相得二四柔諂非已所親故曰匪人謂非已親比之人也六四外比之貞吉者本應在初初既遠則親于所近九五有德行可以親比之故稱貞吉也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉者處比之時居得尊位固當心无偏黨來者比親而乃獨應于二顯明親比之道是用心褊拘故曰顯比也夫不能普及于物而乃親于二亦如王用三驅田獵相似凡三驅之禮愛來惡去故逆來趣已者捨之背已而走者射之故失前禽也然有中正之德不妄加之征伐所有背叛必須攻討以其當邑之人不須防誡而得吉矣獨親邑人心不宏通非君上之道可以爲君上之使故云上使中也上六比之无首凶者處比之終最在于外衆皆先至而相親比已獨在後違衆叛義

所以凶也。若禹會諸侯于塗山。防風氏後至。禹乃戮之。此之謂也。

小畜卦

小畜亨者。畜謂止積制遏之名。乾陽上進。巽體柔順。陽氣上升。陰不能固。所畜微劣。故曰小畜。以陽氣得通。故曰亨也。密雲不雨自我西郊者。陰既微劣。不能止畜于陽。陽氣上通。雖復至盛。密雲而不能施降于雨。但止在西邑之郊而已。亦喻德薄位尊。不能廣其恩惠。所化止于一隅也。象曰。風行天上小畜者。風喻恩教之義。風既行于天上。卽是教化不及于下。故云小畜象也。君子以懿文德者。懿、美也。化既不行。可以修美文德之行。待時乃施也。初九復自道何其咎吉者。復、反也。處畜之初。畜道未盛。往之于四。无所見閡。猶似反歸之家。何慮咎害。所以吉矣。九二牽復吉。牽、挽。相連也。畜道未極。猶可牽挽而進。反復就五。可以吉也。九三輿說輻夫妻反目者。夫小畜之道。先通後畜。至于九三。畜道已成。不可前進。故輿敗輻破。難可以行。故輿說輻也。三是陽卦之極。上是陰卦之極。陰而制陽。亦猶女之制夫。室家不正。反目相視。故曰夫妻反目也。六四有孚血去惕出无咎者。孚、信也。惕、懼也。血、傷也。九三前進。四塞其路。必被侵傷。故稱血也。畏三侵害。故惕懼也。然則上九處物之極而惡于三。乃得安其位。不被侵傷。遂得血去而畏懼總除也。九五有孚攣如。富以其鄰者。二欲上升而五不相拒也。二牽于五。五又攣二。合信同體。牽攣而行。故曰有孚攣如也。五處尊位。富貴昌盛。不獨已有。而與于鄰。鄰、謂二也。上九既雨既處。尙德載婦貞厲。月幾望君子征凶者。上九雖是陽爻。而統屬陰卦。以上九陰極而制九三之陽。陽不得通。故既雨也。不被陽侵。而安其

位既處也。以陰制陽。是婦制其夫。臣制其君。正之危也。故曰婦貞厲。處陰卦之極。積久方顯。其猶人之積尚道德。可以運載于下。故曰尚德載也。陰之盛極。如月近望。以敵日也。故曰月幾望也。處極盛之地。不可以盈。盈而求進。必見侵傷。故君子之行亦凶。故曰君子征凶也。

周易口訣義卷二

上經二履至觀

履卦

履虎尾不咥人亨者履禮也踐也故先儒云統之于心曰禮踐而行之曰履夫禮尙卑謙今六三以柔乘剛違謙越禮如履踐虎尾言其危懼之甚也不咥人亨者咥齧也雖復履踐虎尾以其悅奉于剛正之德所以不被咥齧而得亨通也象曰上天下澤履君子以辨上下定民志者天尊澤卑各得其序故曰履禮之象也君子以分辨上下君臣有禮正定人民志意使尊卑有別也初九素履往无咎者禮貴儉約今初九處履之初不尙華飾以質素爲用既行其禮以素可以往而无咎矣九二履道坦坦幽人貞吉者坦坦平易之貌九二以陽居陰而用卑巽往之於應途路平坦无所險阨故曰履道坦坦也在內履中謙巽以行不以處內爲屈居外爲榮是幽隱之人而不失貞正之道故曰幽人貞吉也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君者以陰居陽不行謙巽之道猶如眇目之人所視不明也跛足之人所行不能遠也既無謙巽之行則爲物害猶如履踐虎尾必見咥齧所以凶也以微劣之軀而欲行其剛武爲于大君是凶頑之甚故曰武人爲于大君也九四履虎尾愬愬終吉者子夏傳愬愬恐懼之貌也九四逼近至尊心之憂懼若蹈虎尾而愬愬恐懼故書云若蹈虎尾涉于春冰是也以陽居陰用之謙巽上奉于君故

終吉也。九五夬履貞厲者。夬、決也。爲履之主。裁之以義。正之以禮。故以剛決貞。故曰夬履貞厲也。然以陽居尊。滿之道矣。禮尙謙虛。而以盈滿爲用。是危厲者也。上九視履考祥其旋元吉者。考、是察也。祥、謂禎祥也。旋、反也。上九處履之極。能察禍福禎祥也。又能視其所履踐之德行。不爲驕怠。而能旋反行禮。以尊應卑。施惠向下。故獲大吉也。

泰卦

泰小往大來吉亨者。泰、是通泰之名。以天地交感。萬物長育。故名泰也。陰氣消。故曰小往。陽氣長。故曰大來。以天地通泰。君子道長。小人道消。以此吉而亨通矣。故曰吉亨也。象曰。天地交泰者。天氣降下。地氣騰上。上下交感。萬物資育。故是通泰之象也。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民者。后、君。財、裁也。翦也。道不失其宜。卽是春生秋殺。各有宜也。相、助也。謂助天地所宜之物。五土所生。各以其時也。左右者、助也。謂左右羣臣。助君之化也。裁成天地。發育所生之宜。欲明通泰之時。助天地之化。非南面之君。不可以施其化。成天地之功也。初九拔茅茹。以其彙征吉。茹、相牽引之貌也。夫通泰之道。天氣下降。地氣上騰。三陽皆欲上升。初爲三陽之首。若行、則衆類從之。似拔其茅根。以相連茹。以其三陽之類。陰不敢拒。所以征進而獲吉矣。九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行者。包、含也。荒、穢也。馮河、是無舟渡水。馮陵於河。此頑愚之人也。言九二以剛處中。心又通泰。卽物无不納。雖復荒穢之物。頑愚之人。悉皆包含。不計遐遠。無所棄遺。故曰包荒用馮河。不遐遺也。心既宏大。无偏无黨。卽不私於朋友。天下皆悉納之。故曰朋亡

也。亡、无也。謂无私於朋友。得尙于中行者。尙、配也。中行、君也。此九二既備衆德。无物不納。卽可以配於君位。下治天下也。九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福者。陂險、陷也。復、反也。九三處天地之際。當通泰之時。天氣降下。地氣騰上。今泰道將極。否道卻至。卽天氣上升。地氣下復。猶似平路。必致崩陷。如暫往必有反復。故曰无平不陂无往不復也。時既變革。必致危殆。當須艱固其志。守正不回。乃得无咎。故曰艱貞无咎。衆皆同志。已去卽從。故不須憂恤。而同其信。故曰勿恤其孚。誠信既施。德澤歸矣。自獲福慶。故曰于食有福。六四翩翩不富以其鄰不戒以孚者。翩翩者、飛動之貌也。六四處坤之首。衆陰皆隨之。故六四翩翩飛動。歸於下。故曰翩翩。泰道既極。坤復其體。衆皆志願同歸於下。六四若行。五之與上。皆相隨從。故六五、上六。不待六四與之財相誘。故曰不富以其鄰也。鄰皆願下。而不待賙贍。衆願同行。故不假戒告。而自孚信。故曰不戒以孚也。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。歸妹猶言嫁妹也。以五貴位。降德就二。猶似帝王嫁妹於二。故曰帝乙歸妹也。處通泰之時。天地交好。以帝王之妹。降於庶人。得配匹之宜。盡通泰之道。故獲祉福而得大吉也。故曰以祉元吉。祉、福也。上六城復于隍。勿用師自邑告命貞吝者。隍、城塹也。處通泰之時。上下相扶。君臣和順。猶似當初以土相培。而就其城。今泰道已極。否道至。卽是城之崩倒。卻至於塹。故曰城復于隍也。否道既至。教令不行。故不煩用師。假使歸其已邑。告戒令命。亦皆不從。是正之賤矣。故曰勿用師自邑告命貞吝也。

否卦

否之匪人不利君子貞者否以上下不交君臣不孚故爲閉塞之義也尙否塞之時小人道長非是君子德通之時故曰匪人也小人侵陵君子邪道乃興故不利君子而爲正故曰不利君子貞也象曰天地不交否者天氣上地氣下二氣不相交通故曰否閉之象也君子以儉德避難不可榮以祿者言君子當否閉之時不可處寵求安故以節儉爲德避于小人之難不可榮其身食以祿也初六拔茅茹以其彙貞吉亨者夫柔之爲道必依于剛弱之爲道必親于強故小人不可獨處須託之以君子今初六體既柔劣不事于德但以衆類親比于上既不往諂守正應上所以讓正之吉也六二包承小人吉大人否亨者六二以柔順之質但施包納承順于君故曰包承也處否閉之時是小人道長故小人獲吉大人當否閉之時雖復小人爲亂但防之以道遏絶小人所以獲亨通也故曰大人否亨也六三包羞者羞恥辱也六三以諂媚之身而爲小人之行所爲之事皆包羞恥故也九四有命无咎疇離祉者夫君子親于小人則有恥累至焉今九四若有招命于初是親于小人禍咎必至只爲初六修正不敢爲諂故九四命之則无咎故曰有命无咎既有招命初六初六必當受福故曰疇離祉也疇初也謂初六離著也祉福也謂九四命之因此招命得其福也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑者休美也處否閉之時而居尊位以休美之德悅服小人使小人不安爲非故曰休否也有斯美德悅服小人若非大德之人拯世之君卽不能獲吉故曰大人吉也以小人道長之時恐有危亂及身故丁寧戒懼慮其滅亡再言之者憂懼之甚故云其亡其亡也既慮危亂故必繫于苞桑之固矣苞本也桑者根多故有牢固之義故曰繫苞桑也上九傾否先

否後喜者。處否之極。泰道將至。故傾棄其否。以至通泰。故曰傾否。先塞後通。故後有喜慶。故曰。先否後喜也。

同人卦

同人于野。亨者。同人者、謂和同于人。故曰同人也。既與人同。若不廣遠。卽不能宏博矣。野者、曠野之所。其與人相同。必須廣遠。无所不通。故曰。同人于野。亨也。利涉大川。利君子貞者。既與人同。不憂患難。雖大川、亦能濟涉。故曰利涉大川也。與人和同。若不以正。則是同于邪妄之道。故曰君子相同。利以爲正。利君子貞。象曰天與火。同人者。天體高。火炎上。卽火勢上逼。以同于天。喻已之同于人也。君子以類族辨物者。族、聚也。辨、分也。物、事也。君子以類而聚。君子小人如有所同。又須分辨事物。各處其道也。初九同人于門。无咎者。初九志既宏廣。不拒于物。出門與人同。卽無人與之爲咎也。六二同人于宗吝者。六二專志在五。所與人同。其意褊狹。是鄙吝之道也。九三伏戎于莽升其高陵三歲不興者。與二相近。而欲親二。故盜憎其主、惡于五。所以潛隱兵戎于草莽之中。將以襲五。故曰伏戎于莽也。時升高陵。以望前敵。故曰升其高陵。以九三之臣。而欲拒九五之君。勢不可敵也。縱三年、亦不能興起兵衆。以侵害于君。故曰三歲不興也。九四乘其墉弗克攻吉者。處下卦之極。似乘墉墻。而不能克敵也。困罷乃反。以改過修其德。乃獲吉也。九五同人先號咷而後笑。大師克相遇者。九五所應在二。隔于三、四。不得其應合。乃悲泣也。三、四是臣。而五是君。以臣拒君。力不可敵。後乃與二相遇。故後笑。不能以德服物。而以興舉師旅。乃克。以明失同人之德

也。上九同人于郊无悔者。獨處于外。與人和同。在于郊境之外也。內无其應。无所陵競。未得和同之志。但无悔而已。

大有卦

大有。元亨者。柔處尊位。不拒于物。羣陽並應。大爲所有。故稱大有。故老子云。江海所以能爲百谷王者。以其善下也。元亨者。能包容萬物。則大得亨通也。象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命者。火是日。如日在天上。无所不照。无遠不燭。是大有之象也。君子當須遏匿人之過惡。稱揚人之德善。又須順天之道。休美萬物之性命。是好生惡殺之義也。初九无交害匪咎艱則无咎者。處大有之初。不能履中謙柔。必至驕盈陵物。故戒之則曰雖无交切之害。後必將至。若欲免其凶咎。當須艱固不盈。則得无咎也。九二大車以載有攸往无咎者。以剛居中而應于五。爲君委任。卽是持正之臣。任重專權。猶如大車。所載非少。體既剛強。不懼傾敗。謂車材強壯。以斯而往。何咎之有。故曰大車以載有攸往无咎也。九三公用亨于天子小人弗克者。公、謂臣之貴極也。九三以剛健盛極。權臣之象也。若以賢良處之。卽得亨于天子。助化之道也。若以小人處之。禍害立至。故曰小人弗克也。九四匪其彭无咎者。彭、旁也。謂去三之旁而從于君也。九四逼近九三。三是權臣威權之盛。所以九四欲捨九五而從九三。捨君事臣。違于常理。若能棄三旁而歸于五。卽得无咎也。六五厥孚交如威如吉者。以柔處尊。志又宏大。體柔、卽和順于物。居中、卽所納不遺。羣賢悉歸。信接于下。故不言之化。而教自行。不令之威。而人皆服。自然獲吉。何難何妨。任之得人。故易而

无備矣。上九自天祐之吉无不利者。居大有之時。而不履位。尙賢也。餘皆乘剛而上。九獨乘柔。是思順也。五有信德。而親比焉。是履信也。有此三德。故從天以下。皆祐助之。而得其吉无所不利也。

謙卦

謙。亨者。謙、是屈己先人。以自卑巽爲用。如是。何往而不亨也。君子有終者。小人行謙。多不能久。惟有君子。爲能保終也。象曰地中有山謙者。九家易義曰山至高。地至卑。以高下卑。故云謙也。所以言地中者、以明多之與少。俱行其謙也。君子以裒多益寡稱物平施者。裒、聚也。寡、少也。謂人資財比多者行謙。卽物益裒聚。故曰裒多也。比寡少行謙。卽物漸增益。故曰益寡也。稱量事物。隨其多少。均平而施給。故曰稱物平施也。初六謙謙君子用涉大川吉者。處謙更在下。則是卑退之甚也。故曰謙謙也。君子以謙自牧、守謙不失。用濟大難。物无見害。故曰用涉大川吉。牧、養也。六二鳴謙貞吉者。鳴者、聲名聞之謂也。處謙之時。位居中正。卽謙之聲聞于外境。是正而獲吉。故曰鳴謙貞吉。九三勞謙君子有終吉者。九三以剛陽之質。爲一卦之主。上卽承奉于君。下又撫綏萬人。勞勤於謙。以君子處之。能保其終。而獲吉也。六四无不利撝謙者。六四上近至尊。下近權臣。處是時。不可違於謙巽。故三之與五有事指撝。无不從順。不敢違於法則。故曰无不利撝謙也。六五不富以其鄰。利用侵伐。无不利者。六五爲謙之君。教化大行。下既行謙。人自富貴。故不假以財物賙贍於鄰。故曰不富以其鄰。身既謙卑。不妄加討伐。若有驕逆不行此道者。故用誅伐。故云利用侵伐。无不利。張氏云葛伯仇餉。湯往伐之是也。上六鳴謙利用行師征邑國者。不預內政。於謙不實。惟

有虛聲外揚而已。故曰鳴謙也。有所興爲。其功未得。但可征旁邑國驕逆之人。故曰利用行師征邑國也。

豫卦䷏

隨卦䷐

蠱卦䷑

蠱。元亨。利涉大川。蠱事也。謂創制立法有爲之事也。教化必大通。故曰元亨也。立法施令大行。故曰利涉大川也。先甲三日後甲三日者。甲、創制之始。故創令立法先三日。恐人未曉。殷勤告示之。後甲三日。如此再三丁寧宣布。此後犯者必誅。使民无怨。乃得无咎也。象曰山下有風蠱者。先儒云。蠱、惑也。按春秋女惑男。風落山謂之蠱。既有惑亂。當以教事制之。非是蠱訓爲事。亦猶風行山下。惑亂萬物。姦在人間。惑亂衆庶。故以教法齊之也。君子以振民育德者。君子以振濟人民。象風之散布。育養其德。象山之安靜也。初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉者。考是父。妣是母。此卽先儒通稱也。初六處事之初。卽能幹成父事。故曰幹父之蠱也。子能幹了家事。父又何憂。父能无慮。故曰有子考無咎也。治家之初。恐有危厲。而能幹濟家事。克終父命。故曰厲終吉也。九二幹母之蠱不可貞者。以陽居陰而又處中。女人以內爲本。故曰幹母之蠱也。女人之性情多狠戾。故不可全爲正。故云不可貞。九三幹父之蠱小有悔无大咎者。以陽居陽。處一家之剛正。能幹濟父事。故曰幹父之蠱。爲无其應。卽不可以行。故小有悔吝。能堪家事。卽終无大咎矣。六四裕父之蠱往見吝者。裕、寬也。以陰得位。寬猛得宜。卽是能容裕父之蠱也。亦是无應而行。人所不親。故

曰往見客也六五幹父之蠱用譽者幹事得至尊位是能幹辦父事承先之德故有美譽于外孝經云立身行道揚名于後世以顯父母是也上九不事王侯高尚其事者最處事上是能高尚其名不羈其身但可清虛守道不事君侯衆多尊仰故曰高尚其事也

臨卦

臨元亨利貞者臨大也以陽氣方長萬物皆盛亦猶王者盛大之德威臨于下故稱臨也凡物盛之時能備四德故曰元亨利貞也至于八月有凶者夫盛極必衰自然常理臨爲盛大之卦故以垂戒之言凶者臨卦是建丑之月卦陽氣方長至及八月卽四陰已長四陽卻退小人道長君子道消也故曰八月有凶也象曰澤上有地臨者是以大臨小以高臨下之義也君子以教思无窮容保民无疆者凡爲君長以臨于下當須教化思念无有窮已又須含容保愛民人人卽歸德邊境不計遠邇也初九咸臨貞吉者咸感也以陽感應于陰相感而臨志行其正故曰貞吉也九二咸臨吉无不利者以陽應陰相感而臨也二是剛陽五是柔陰若全順于五則剛德全損全與相違又失感應之道必須量時進退如君臣獻可替否之義故得吉无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎者以陰居陽卽是越陰柔之道小人之行也甘謂言辭甘美邪佞不正之名也六三以邪諂之行以臨于物患必生焉故无施而利故曰甘臨无攸利若能恆憂其危改過自新乃得无咎故曰既憂之无咎也六四至臨无咎者以陰應陽不懼剛長以至極之善而應臨于初乃得无咎也六五知臨大君之宜吉者以柔處尊納剛以禮不以威武爲尚而知臨于物知假大

君之宜。所以獲吉也。上六敦臨吉无咎者。敦、厚也。處坤之極。卽是敦厚以爲臨也。處于上體。志在尊賢。故獲吉也。

觀卦

觀。盥而不薦者。觀、謂王者道德、民所觀看也。盥、謂瓶罍灌洗之器物也。薦、謂籩豆陳薦之屬也。今所觀王者施瓶盥之禮。爲民祈福。還威儀嚴敬否。故不觀陳薦之物也。有孚顒若者。孚、信也。顒、是嚴整之貌。謂君子行禮潔信。立誠端敬。顒然若鬼神在。則下觀其德。民順其化。故詩云顒顒卬卬。如珪如璋。君德之義也。象曰風行地上觀者。風、如王者風教。行於地上。人所觀也。先王省方觀民設教者。先王以省視萬方。觀看民俗。施設教化。故鄭衆云。從俗所爲。順民之教。故君子治人。不求變俗。是也。如封太公于齊。五月報政。爲簡其君臣禮從俗。不同伯禽於魯。變其俗。易其禮。三年報政也。初六。童觀。小人无咎。君子吝者。觀之爲體。下賤上貴也。最處於下。而不近朝廷之美。所觀褊狹。如童稚之見。故云童觀也。大觀之時。若如是。乃小人之見。纔得无咎。君子居之。深可鄙吝也。六二。闚觀利女貞者。居內處中。所見非大。猶闚竊而觀望。此乃利女之正。非丈夫之正。處大觀之時。而爲闚竊觀看。誠可醜也。六三。觀我生進退者。生、猶道也。六三處下卦之上。是可進之時。居上卦之下。又是可退之地。處此之時。可以觀風相幾。而不失其道也。六四。觀國之光利用賓于王者。處近君之尊。故可觀國之光華矣。習國之禮儀。故可利爲王賓也。九五。觀我生君子无咎者。居得尊位。爲觀之主。四海之內。皆由我化。我化若善。天下習君子之風。我化不善。天下有小人之俗。故

觀我之道有君子之風著又有何咎也上九觀其生君子无咎者觀其生則是爲人所觀者也最處上極爲天下所觀於己之道若能自戒愼高尙其事著君子之風故得无咎王傳云獨處異地不易執持此明上九但卓立其身異於塵俗何咎之有故論語云君子之過如日月之蝕過也人皆見之更也人皆仰之

周易口訣義卷三

上經三噬嗑至離

噬嗑卦

噬嗑亨利用獄者。噬、齧也。嗑、合也。喻人口中有物。則隔人。隔塞正法。使正法不行。如口中有物。間齧而必通。刑去姦邪。正法无礙。故曰利用獄也。象曰。雷電噬嗑。雷動而威。電照而明。明動相合。故曰噬嗑也。先王以明罰勅法者。勅、整理也。謂先王以明鑒之德。刑罰兼施。整齊法度也。初九屨校滅趾无咎者。屨、猶履也。滅、沒也。趾、足也。初九既居无位之地。是受刑之人。罪之尚微者也。若能于是時著械。沒其趾足。而因懲戒爾後。改行修德。故終身无咎。故云小懲大戒。此小人之福也。六二噬膚滅鼻无咎。二爲得位處中。所刑者當。故曰噬膚滅鼻。膚是柔脆之物。喻伏罪之人。然乘剛用刑。卽刑人深矣。噬過其分。以至滅鼻。雖復過深。而所刑者當。故曰无咎。六三噬腊肉。遇毒。小吝无咎者。以陰處陽。不正行刑。罪人不伏、怨生。而不乘剛。不失順道。雖有小吝。於義無咎。故曰小吝无咎也。噬、喻刑人。腊、喻不伏。毒、喻怨生。九四噬乾胏得金矢利艱貞吉者。九四以陽失位。不正行刑。罪人不伏。故曰噬乾胏。乾胏、肉之乾者。得金矢。利艱貞吉。金、剛也。矢、直也。雖刑不伏物。而能得其剛直也。既剛且直。又利艱固。不失其正。可以獲吉也。六五噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。位既不正。有所刑人。人亦不伏。猶如噬齧乾堅之肉物。所以難噬也。得黃金貞厲无咎者。黃、中也。金、

剛也。以其居中履剛。得其剛正之道。剛勝也。位既不正。刑戮得當。然則居貞以危。亦免咎也。上九。何校滅耳。凶。何、擔何也。校、枷鎖也。滅、沒也。上九喻人積惡之極。不能懲改。須至擔何枷鎖。以沒其耳。將至誅滅之凶。故云。惡積而不可揜。罪大而不可解也。

賁卦

賁亨小利有攸往者。賁、飾也。以剛柔交雜。而相文飾也。象曰。山下有火。賁。王廣云。山下有火。文明相照。夫山之爲體。層峯峻嶺。巖巒峭麗參差。被日光照耀。如以彫飾而見文章。賁之象也。君子以明庶政。无敢折獄。庶、衆也。敢、果也。折、斷也。君子以明鑒之德。必須審察。爲衆庶之政。无直果敢折斷獄訟。當審愼用刑也。初九賁其趾舍車而徒者。趾、足也。處无位之地。不尚華侈。所飾在于足趾。故曰賁其趾。以其執志耿介。不乘不義之車。而從有義徒步。故曰舍車而徒也。六二。賁其須。須、鬚也。與三相近。情意相得。以下親上。猶如鬚之附面。修其所理。隨三興動。故小象云。與上興也。九三。賁如濡如。永貞吉者。與二相得。以飾以潤。故曰、賁如濡如也。以其非應相親。永保其正。物莫能犯。故曰。永貞吉也。六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾者。四應在初。被三隔礙。志唯猶豫。或文或素。故曰賁如皤如。質素也。既不得前進。但鮮潔其馬。翰如徘徊。以待之矣。故曰。白馬翰如也。若非九三與已爲寇難。卽與初已爲媾婚。故曰匪寇婚媾也。六五賁于丘園束帛戔戔。吝終吉者。處得尊位。爲飾之主。不尚華飾。所賁質素。故其致飾如似丘園。丘園所生草木。質素而已。則不糜費國之盈盛。乃束帛珍寶戔戔衆多。故曰賁于丘園。束帛戔戔。若能儉而約侈。費用得宜。處儉

約之吝乃得終吉故曰吝終吉也上九白賁无咎者處飾之終終乃反素矣他人以色爲飾而我以素爲飾守志任眞得其本性何咎之有哉

剝卦

剝不利有攸往者剝、落也以陰剝陽以小人損君子是小人道長君子道消小人侵害君子故君子不利有攸往象曰山附于地剝山本高峻今附于地是剝落之象也上以厚下安宅者宅、人居者也剝之爲體自下而起爲乾從初九而至剝也卽是小人在下而起上侵于君子君子卽可敦厚爲德制伏下人各令安其居也初六剝牀以足蔑貞凶蔑、削也牀者、人所安之物也今剝道自下而起似侵剝牀足人漸不安處削除中正之道所以凶也六二剝牀以辨蔑貞凶是牀榰之間牀足之上分辨之處也剝之漸盛削不已至于牀榰之間分辨之處削去正道正道陵夷所以凶也六三剝之无咎衆皆剝陽唯六三與上九相應是獨親狎于君子雖當剝時可以无咎也六四剝牀以膚凶牀既剝盡以至人膚身體被其侵剝切近于災故爲凶矣六五貫魚以宮人寵无不利者獨處于尊爲剝之主衆陰皆歸駢頭相次如貫穿之魚小人得寵以消君子若接待衆陰而似宮人在內未能害于外政矣既不預政事故云无不利也上九碩果不食君子得輿小人剝廬者處剝之上獨處不落猶碩果之不食若君子處于此位似車輿運載下人令其獲安故云君子得輿民所載也小人處此上位卽侵削下人廬舍民何以安故曰小人不可用爲君長故曰小人剝廬終不可用也

復卦

復。亨者。復是歸本之名。靜默爲義。故老子云。歸根曰靜。是謂復命也。陽氣反復。所以亨通。故曰亨也。出入无疾朋來无咎者。出則剛長。入則陽復。理會其時。故无疾也。朋、謂衆陽也。以陽氣漸長。衆陽朋聚而來。故无咎也。反復其道七日來復者。反之與復。理會其宜。故曰反復其道也。陽氣滅絕之後。不過七日陽復生來。故云七日來復也。利有攸往者。以陽氣漸盛。陰柔乃消。故利有所往也。象曰。雷在地中。復。以靜默爲義。雷本動物。今在地中。靜默之象。先王以至日閉關商旅不行。后不省方者。方、事也。先王于至之日。閉塞視聽。不親其事。商旅不行道路。在于君后。亦不省察四方之事也。初九。不遠復。无祗悔元吉。祗、大也。最處復初。初知禍福之機。不爲迷遠尋。能求復歸于善道。故无大悔。而終獲大吉也。六二。休復。吉。處復之時。近初之陽。是親仁善鄰。既親賢德之行。而獲休美之吉也。六三。頻復。厲。无咎。頻、蹙之貌也。六三去復已遠。雖勝上六之迷暗。猶可頻蹙而復于危厲之中。而得无咎也。六四。中行獨復。獨應于初。卽是棄惡歸善。處四陰之中。獨得善道。故曰中行獨復。六五。敦復。无悔。敦、厚也。處尊位。以敦厚之德。而能考成其行。故无悔而已也。上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征者。上爲最處復後。是迷暗而更求復也。以迷求復。去善既遠。必致凶災。故曰迷復。凶。有災眚。用此迷暗之人。興行師旅。終有大敗。若用于其國內。卽反違君道。故曰用行師。終有大敗。以其國君凶也。縱使修身改悔。至于十年。猶不能征進矣。故曰至于十年。不克征。傷害曰災。妖祥曰眚。

大畜卦

大畜。利貞者。艮止于上。乾剛前進不得通。故曰大畜也。柔能制剛。非正不可。故曰利貞也。不家食。吉。有大畜之財。當須養贍賢人。使賢德食祿。非食自家之食也。利涉大川者。豐財養賢。是合天之道。應人之心。故可濟涉大川。不懼沉溺也。象曰天在山中大畜者。艮山上止。乾陽不得通。故曰大畜也。君子以多識前言往行以畜其德者。君子識前代人言。往哲之行。使多聞多見。以畜積而爲己德也。初九有厲。利已。已、止也。初欲前進。遇四畜盛。若進。卽有危厲。若休已不進。卽有所利。故曰有厲利已。九二。輿說輹。處畜之盛。不可前進。進而不已。則輿說輹敗。不可以行。然九二有居中之德。不妄前進。豈有過尤哉。九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往者。夫大畜者、先畜後通。今處乾之上。畜道見通。可以升進。以上九有尚賢之德。而不拒于九三。三可以乘良壯馬。馳騁而進。故曰良馬逐。途路近通。而未全泰。宜艱固而守貞正。故曰利艱貞日閑輿衛者。閑、礙也。衛、護也。雖日日見有人閑礙于輿。此則人之助已。乃是防衛見護也。何衛既通。少爲阻礙。故无妨攸往。六四。童牛之牿。元吉。童牛、一歲之牛。其角如繭栗。處艮之下。是畜之首。畜道將盛。初既止而不進。故六四可以童牛之角。而止牿于初。以柔制剛。以息強爭。非惟獲其大吉。而亦有喜慶也。六五。豶豕之牙。吉者。豕牙、橫猾難制之物。謂九二也。九二前進。如豕之牙。五處畜盛。而能制之。故豶制其牙。使不前。能止強暴。非唯獲勝。乃得吉慶。故云有慶也。上九何天之衢亨者。處畜之極。何須更畜。乃途逕大通。

无復爲礙。衢者、四達之路。爾雅云。四達謂之衢是也。

頤卦

頤貞吉者。頤、養也。養正則吉。故曰頤貞吉也。觀頤者。謂在下之人。觀其君上所養之人。若所養之人賢良。卽能助君行化也。自求口實者。謂其自養。求其口中之實物。飮食不節。患必生焉。故荀爽云。飮食失宜。患之所起是也。象曰山下有雷頤者。艮止于上。雷動于下。猶人口動。咀嚼飮食。皆下動上止。頤之象也。君子以愼言語節飮食者。啓發言語。榮辱之階。不可不愼。飮食過傷。患之所起。不得不節也。初九舍爾靈龜觀我朶頤凶者。靈龜、謂神靈明兆之物。喩己之明德。朶、猶動嚼也。喩貪婪躁求食祿之人。當養賢之初。不能修德待用。而貪羨它人。躁欲求之。如舍己明德。貪竊躁求。所以凶也。六二顚頤拂經于丘頤征凶者。顚、倒也。謂倒下養初也。拂、違也。經、猶義也。邱、所履之常。凡頤養之道。只合以下養上。今旣倒下養初。卽是違于經義所履之常。以此而養。所行必凶。故曰頤征凶也。六三拂頤貞凶十年勿用无攸利者。頤養之體。貴于守正。今六三以陰居陽。是納上以諂媚也。旣爲諂行。違養之道。是正之凶矣。雖復十年。猶未可見用。故无施而利。故曰无攸利也。六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎者。眈眈、威肅也。逐逐、敦實也。以上養下。所養賢人。故曰顚頤吉也。親德養賢。不可以慢。必須威而不猛。如虎之視。近志遠。雖不怒而有威。又須寡欲少求。情志逐逐。修此二德。是頤養之美。故无咎也。六五拂經居貞吉不可涉大川者。以陰居陽。而位不正。是違經義。若居之能守貞正。卽吉。以不正之身而處尊位。故不利涉大川也。上九由頤厲吉利涉大川者。

四陰皆宗歸上莫不由上九而養之故曰由頤也。爲衆陰之主。又非其尊位。不可以慢。故嚴厲乃得吉。故曰厲吉。爲衆之主。既能嚴正。卽物不敢違。故利涉大川也。

大過卦

大過者。謂過越也。衰亂之世。德大之人。過越常分。以拯患難。故曰大過也。棟橈者。棟、謂屋棟也。橈、弱也。曲也。衰亂之世。始終皆弱也。利有攸往。亨者。謂德大之人。挺身救難。維持叔世。往必亨通。象曰澤滅木大過者。滅、沒也。澤、水也。如水泛溢。以至沒木。亦如小人過越常分也。君子以獨立不懼遯世无悶者。此論國之大柄。故先儒于此不敢梗概而言也。謂君子欲有救難之心。卓爾獨立。无所憂懼。不然。逃遯避世。而心无憂悶也。初六藉用白茅无咎者。以柔處下。苟能恭肅不怠。而用潔白之茅。置羞于地。謹愼如此。雖遇大過之難。而亦无咎也。九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利者。以陽處陰。是拯難之人。又无偏應。而无私黨。猶如枯槁之楊。更生稊穗。所益久也。衰老之夫。得其少妻。可有後嗣也。救難既多。所濟宏廣。故无所不利也。九三棟橈凶者。以陽處陽。不能救拯危難。又應于上。有偏係之心。故棟折榱崩。而致凶也。九四棟隆吉有它吝者。以陽處陰。猶有救難之心。故棟得隆起也。獨應于初。心不宏廣。救難褊狹。故有它吝也。九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽者。以陽居陽。不能拯救衰難。以其居尊。未卽橈弱。猶如枯槁之楊。雖復生華。尋見衰落。亦猶衰老之婦。而得少壯之夫。卽不能有益也。以其處得尊位。纔得免咎而已。既不能拯救于人。故无聲譽之美。故曰无咎无譽也。上六過涉滅頂凶。无咎者。處大過之極。是救難過甚。遂滅頂也。

爲救時之苦。身至喪亡。深可哀而嗟之。又何有咎也。

習坎卦

習坎者。習、謂便習也。坎、險陷也。夫險難之事。非經便習。不可以行。故加習坎之字。有孚維心亨者。維于險難之中。而有剛中之質。故其孚信維係于心。所以通也。行有尙者。內心剛正。信實不失。以此而行。人所尊尙也。象曰水洊至習坎者。洊、因仍也。兩水因仍相洊而至。故重險。君子以常德行。習教事者。王君云至險未夷。教不可廢。維處險難之中。以恆常德行。習修政教之事。故莊氏云。雖處危難之時。道教豈可忘哉是也。初六習坎入于坎窞凶者。習坎、猶其始習險事。窞、坎底也。處坎之底。无人救援。失道而窮。所以凶也。九二。坎有險求小得者。實德无應。猶處險中。故曰坎有險也。與初三相近。緣初三陰柔。皆是小人。不足以爲大援。故只可求小得也。六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用者。位既不正。又居兩坎之間。來之與往。皆入于坎。故曰來之坎坎也。枕者、不安之貌。出卽无應。居又不安。故曰險且枕也。往來皆危。入於坎底。故曰入于坎窞也。失位无應。雖復往來。徒勞而已。故曰勿用也。六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎者。以柔得位。上奉于君。君臣相親時。明信顯著。雖復一樽之酒二簋之食。而用瓦缶爲此儉約。進獻于牖。明德維馨。故終无咎也。九五坎不盈祇既平无咎者。獨陷難中。而无救助。是无匡弼之臣。故曰坎不盈也。身處尊位。不可安然。必須釋難濟時。使天下安平。乃得无咎。故書云。其爾萬方有罪。在予一人是也。上六係用徽纆。寘于叢棘三歲不得。凶者。徽纆、猶墨索也。上六處險之極。卽是犯于嚴法之人。遂乃以徽纆之繩而係

縛之。置于叢棘之中。令其思過矣。虞氏云。以置九棘。取改過自新。故曰。係用徽纆。寘于叢棘也。若置之九棘之中。而不能改過自新。必致罪咎。故曰三歲不得。凶也。

離卦

離利貞亨者。離、麗也。柔著于中正。柔而處中。恐陷邪諂。邪諂、則不獲亨通。故須利貞正後乃得通。故利貞亨。麗、猶著也。如火著于物也。畜牝牛吉者。畜、養也。牛者、外強內順。然離之爲體。故不可養剛猛之物。則可畜養牝牛。牛者、順從之物。而又牝焉。象曰明兩作離者。上下重明相照。故云明兩作離也。故東宮有重明門。欲令太子續于明也。大人以繼明照于四方者。繼明、猶緝熙之義。初九履錯然敬之无咎者。履而錯然。謂不安之貌也。初九處无位之地。心常不安。常慮危害。若能恭敬爲本。以避于害。卽得无咎。故曰。敬之。无咎也。六二。黃離元吉者。黃、中色也。離、文明也。得黃中之色。而又處文明。故復大吉也。九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶者。處下卦之上。如日昃之離。喻人中年以上。可委政于人。求樂于己。鼓缶而歌。樂天知命而已。若不知天命。猶親執政事。至于耄老。嗟怨无益。所以凶也。九四突如其來如焚如死如棄如者。三處下離已沒之際。四爲上離始出之初。突如始出。忽然而來。故曰突如其來如。欲進炎而焚于君。故曰焚如。以臣害君。命必不全。故曰死如也。違于臣節。衆之所棄。故曰棄如也。六五出涕沱若戚嗟若吉者。陰居陽位。不勝所履。四爲逆首。欲來害己。若其出涕沱憂戚嗟傷。如此戒懼。爲衆所助。乃得吉也。上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎者。處離之極。離道已盛。則須除其非類。以去民害。故王用出征伐。必有

嘉美之功．折斷罪人之首．獲得非類者．始可免咎．以處窮極之地．當須去民之害．乃得无咎．故曰．獲匪其醜．无咎也．醜、類也．

周易口訣義卷四

下經一 咸至益

咸卦

咸亨利貞者咸、感也、感、應也、以二氣交感、所以亨通、感應之道、必須以正、故曰利貞也、取女吉者、以艮兌俱是少、相配交感、感而又正、備禮乃行、卽是婚取之善也、象曰山上有澤咸者、山體空虛、艮陽澤性潤下、兌陰山受澤潤、萬物以生、是相感之象也、君子以虛受人者、夫欲感人之心、懷來萬邦者、必須空虛其心、受納諸物、无所棄遺、何妥云虛心受人、不問不拒、卽物來歸己、君子之志也、初六咸其拇者、拇、是足大指、初六處感之始、而應于四、喻體之中、在于足指、相感微淺、故无吉凶悔吝也、六二咸其腓凶居吉者、腓、腨也、腓體動躁、或屈或伸、不能安靜、若以躁感物、必致凶災、若靜而相感、卽懷吉慶、故曰咸其腓凶、居吉、九三咸其股執其隨往吝者、股、腿胜也、隨、謂足、九三漸進于腿胜之間、股之爲體、動靜不能自處、常執隨其足、股非動躁之物、而彊抑其情、譬之于人、自无特操、卓然獨處、而乃隨從于人、是所執卑劣、以斯而行、必招恨辱、故曰往吝也、九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思者、以陽居陰、邪僻相感、患必生焉、故須貞正獲吉、憂悔乃亡、故云貞吉悔亡也、憧憧、往來之貌、夫相感之道、固當修德、安處其位、使物自來、卽朋黨從爾所思、斯未爲光大、故小象云未光大也、九五咸其脢无悔者、脢、背脊也、夫感應之道、貴乎心實、今九五

所感在于脢。明其非在衷心薄于交義。故但无悔而已。脢亦心之上。口之下也。上六。咸其輔頰舌。輔頰、是言語之具。上六咸道之末。所感在于口舌頰頷之間。不能以心相感。但滕達口舌。傳說而已。故小象云滕口說也。

恆卦

恆亨者。恆、久也。恆久之道。所貴變通。不能變通。无由長久。故繫辭云。易窮則變。變則通。通則久是也。无咎利貞利有攸往者。恆而亨。以濟三事也。謂既變通。卽无咎過。故利以修正。正道既行。卽何往不利也。象曰。雷風。恆。先儒皆云。雷資風而益遠。風假雷以增威。故君子以立不易方者。方、道也。言君子立身修行。舉事合宜。不移其道。宜于世俗也。初六浚恆貞凶无攸利者。浚、深也。初六處恆之始。卽合漸漸以求于恆。而乃浚然。使深深爲恆。是凶正害德。无施而利。故貞凶。无攸利也。九二。悔亡。以陽居陰。位既不正。所以有悔。守其謙道。所以悔亡也。九三不恆其德。或承之羞貞吝者。居下卦之上。卽是進慕高位。處上卦之下。又欲靜退自守。故不恆守其一德。是執心不定。德行无恆。卽有恥辱至焉。以此爲正。亦可賤矣。故貞吝也。九四田无禽者。田、獵也。禽、喻有功也。處恆之時。位既不正。卽是田獵无所獲。喻有事而无功也。六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。處恆之時。而得尊位。當須普親天下。而乃專志在二。卽是執守一德。故曰恆其德貞也。既不能廣親賢德。守一而已。斯乃婦人之道。若譬之丈夫。卽致凶災。故夫子凶也。上六。振恆。凶者。振、躁動也。處夫動極。卽合安靜。无爲无事而已。反以躁動求爲。卽有凶危及也。

遯卦

遯亨者。遯是逃隱退避之名。喻小人道長。君子當退避而後可亨也。小利貞者。雖居小人道長之時。正道亦未全滅。亦可小利爲正也。象曰天下有山遯者。積陽爲天。積陰爲地。山者、陰長之象。山勢漸長。以逼于天。天性高遠逼而不至。如天漸高避于山。君子以遠小人。不惡而嚴者。處小人道長之世。近之必致危害。故須遠避。不可與之爲惡。又須莊敬嚴恭。自保其身也。初六。遯尾厲。勿用有攸往者。尾之爲物。最在體後。處遯之時。衆皆逃遯。唯初六最在于後。卽必被執獲。故致危厲。若能知尾爲危。不如不往。卽无災害。故曰勿用有攸往也。六二。執之用黃牛之革。莫之勝說者。黃、中色也。以譬中和也。牛革、卽是牛皮。喻其厚順也。處逃遯之時。衆皆逃遯。唯六二得位守中。不肯逃遯。意欲率衆以安其處。何以勸勉之。必須用中和之道。厚順之德。有此之善。人莫勝己。可脫免逃遯而去也。九三係遯有疾厲畜臣妾吉者。夫親昵小人。卽爲小人侵傷。故有疾憊危厲也。然親洽于二。雖得如似畜養臣妾。不可與建大事。故小象云。不可大事也。九四好遯。君子吉。小人否者。有應在內。卽情有所戀。身處于外。卽志欲遠遯。若知幾君子。思慮危害。而能超然不顧所應。而好遯避。卽獲吉矣。故曰好遯。君子吉。小人處此。情有所戀。不肯遯。故曰小人否。否、是否臧之否也。九五。嘉遯貞吉者。嘉、美也。五居尊位。爲遯之主。率正小人之志。以安于俗。不令遯散。故獲美善之吉也。上九。肥遯无不利者。肥者、優饒之名。上九處遯之時。最居于外。內又无應。卽无顧戀。超然高舉。不爲小人所累。是逃遯之時。而得優饒者也。既有如斯之德。卽无不利矣。

大壯卦　闕

晉卦　闕

明夷卦

明夷。利艱貞者。夷、傷也。離爲日。喻日入地中。傷明之象。故曰明夷。以人事明之。亦猶君在上。臣不敢顯其明德。必須艱固爲貞。又不可隨世傾邪。故曰利艱貞也。象曰明入地中明夷者。夫日之爲道。卽合升高照耀。今在地中。傷其光耀之象。君子以莅衆用晦而明者。莅、臨也。晦、暗也。故君子當是時以臨于衆。內懷明德。外彰晦暗。无爲无事。淸淨不欺。閉智塞耀。故老子曰。我无爲而人自化是也。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言者。上六以陰居上。是暗君之象。初九既居无位之地。未食暗君之祿。可以逃避危難。不由軌路。如鳥之飛。故曰于飛。懷懼而行。以求隱翳。故曰垂其翼。雖處危懼。志存道義。故曰于行。切于逃難。饑不暇食。故曰三日不食。處危懼之時。與衆乖異。故主人有相疑之言。故曰有攸往主人有言也。六二。明夷夷于左股用拯馬壯吉者。左者、明所傷小也。左股被傷。猶得順而處位。六二以柔居中。不爲剛猛之事。卽不爲暗主所疑。猶處其位。然後進退乃得隨時。用拯馬而避之。得吉也。九三。明夷于南狩得其大首不可疾貞者。南、是陽明之方也。狩者、征伐之義。九三以離明之極。而以征伐至暗之主。乃獲暗君之頭首。故曰南狩得其大首也。既誅暗主。將正其民。民迷日久。卽可化之以漸。不可速使從正。故曰不可疾貞也。六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭者。左者、取其順也。腹者、獲其心。既知君意。雖近不

危。縱使逃難。不遠適。止于門庭而已也。六五箕子之明夷利貞者。最近暗君。猶箕子之近殷紂。執正不回。而不能滅。利以正貞。故小象云。明不可息也。息、滅也。上六不明晦初登于天後入于地者。處明夷之極。是暗晦之主。殷紂當之也。初登于位。本謂光德顯于四方。其後无道。果致被伐。至于喪滅。故後入于地也。

家人卦

家人。利女貞者。家人、謂室家之人。故孔氏云。明家內之道。正一家之人是也。治家之道。非丈夫獨正。內在女子。故曰利女貞也。象曰風自火出家人者。離、火。巽、風。夫火之爲體。因風而生。火既炎盛。還復生風。風火相成。似夫婦成家之義也。君子以言有物而行有恆者。物、事也。君子所言。皆須有事。論語典實。事不虛妄矣。所行德行。不虧于常。故曰行有恆也。初九閑有家。悔亡者。閑、防也。夫治家之道。必須先以防慮。不令濆亂。若候濆亂之後。方始治之。卽憂悔生矣。今治家之初。便能防閑。悔必亡矣。六二无攸遂。在中饋貞吉者。以柔處中。以陰應陽。正夫婦之義也。婦人職務。但可供給饋食祭祀而已。全非遂志之人。故曰无攸遂在中饋貞吉也。九三家人嗃嗃悔厲吉。婦子嘻嘻終吝者。嗃嗃、嚴整之貌。嘻嘻、喜笑之聲。悔過也。九三處一卦之上。爲一家之長。理家之道。必須嚴整。直是過于猛難。雖似危酷。後乃獲吉。故曰家人嗃嗃。悔厲吉。若從婦人笑語。不制不節。終致悔吝。故曰嘻嘻終吝也。六四富家大吉者。富、謂祿位昌盛之名也。六四柔巽之質。上奉其君。而得其位。卽是祿位昌盛。而富其家。長保安吉之大也。九五王假有家勿恤吉者。假、至也。體剛居巽。而得尊位。能以巽順接待于下。至于天下盡有其家。莫不歸王之化。故不假憂恤。自然獲吉。先

儒云猶如舜能治家處于嬀汭卽是歸讓至焉上九有孚威如終吉者處家人之極家道大成也刑于寡妻義彰于外信被天下故曰有孚威及遐邇故曰威如威信並至敬義交接終保其吉故曰終吉也

睽卦䷥

蹇卦䷦

解卦

解利西南者解緩也謂難道解釋物情舒緩故謂解也西南坤位坤衆也夫散難釋險利施于衆卽所濟宏大故曰利西南也无所往其來復吉者若難道已散无難可救卽宜反覆守其靜默卽合于常理也有攸往夙吉者夙早也速也若難道方殷慮其侵傷乎人必須速往救濟以安險俗故曰夙吉象曰雷雨作解者雷旣發動雨澤施降物情舒暢故是解緩之象也君子以赦過宥罪者赦放也宥寬也過謂誤犯罪謂故爲過輕卽放赦罪重卽寬宥如似合死從流合流從徒皆是緩其罪刑也初六无咎者難道已散上有所應故无咎也九二田獲三狐得黃矢貞吉者隱伏之物喻奸猾之人九二以剛居其位爲君委任能散險難能除奸暴之人如似田獵而獲三狐能持中直之道而全其正故曰得黃矢貞吉也六三負且乘致寇至貞吝者六三位旣不正而以諂媚上附九四下乘于二如似擔負之人乘君子之乘卽寇盜必見其侵傷故曰負且乘致寇至以不正之身雖幸而免是正人之所賤故曰貞吝也九四解而拇朋至斯孚者拇足指也而汝也九四位旣不正三亦不正以相親比三附于四如指附足然九四本應在初若與

三相附。卽失其本應。若四能棄三之拇。卽初六之朋。與已合信。故曰朋至斯孚也。六五君子維有解吉有孚于小人者。以柔居尊。不自專制。而委九二。任用得人。是有君子之德。而能解釋險難。故曰君子維有解吉也。以君子之道。而能散難。卽小人雖伏暗昧。亦能信服君子。不敢爲非。故曰有孚于小人也。上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利者。公者、臣之極貴者也。上六以陰居極。故稱公也。居動之上。爲解之極。是能去貪暴。除兇悖。故以射隼論之。隼者、貪賤之鳥。鷹鸇之屬。爲六三失位不正。隼之爲鳥。宜居山林。而止于人家墉墻之上。卽爲人所憎。射之克中。故曰。獲之无不利也。

損卦

損有孚元吉无咎可貞利有攸往者損是減損之名。喻人臣損下而益于上。故名損也。夫損之爲道。若不以誠信。卽咎莫大焉。必須有信。然後大吉。故曰有孚元吉也。既立誠信。而獲大吉。卽无咎過而可正。故曰无咎可貞。以无咎可貞之德。故利有攸往也。曷之用。二簋可用享者。曷、何也。當損之時。物皆儉損。何用豐厚。但以簋薄之禮。應時而行。可以享獻神明也。象曰山下有澤損者。澤在山下。澤卑山高。以澤自損。以崇于山。亦猶下之自損。奉益于上也。君子以懲忿窒欲者。懲、止也。窒、塞也。夫情欲所興。隨境而動。若任其情欲。患必生焉。故君子修德。益損其身。當須懲止忿怒。窒塞情欲。卽善莫大焉。初九已事遄往无咎酌損之者。已、竟也。遄、速也。損之爲道。損下益上。猶如人臣損己而奉于君。然初九猶有權務。若廢職而往。潛爲求進。卽咎莫大焉。若已事不往。卽爲拒上傲貴。故事竟速往。乃得无咎。故曰已事遄往无咎也。夫剛往卽柔

危。若全以剛往。卽四不相納。故酌減損之。與四合志。故曰酌損之也。九二利貞征凶弗損益之者。當損之時。雖以下奉上。損剛益柔。然損剛太極。卽剝道成焉。故九二利居其位。守正而處。卽可以貞。若進于柔。卽凶。故曰利貞征凶。然知進必有凶。故九二以中爲志。不求損已而務增益。故曰弗損益之也。六三三人行則損一人。一人行則得其友者。處損之時。損之爲義。其道上行。三人、謂六三已上三陰也。夫天地之道。以淳一相感。男女之道。以正一相配。今六三應于上九。若往就上九。卽六四、六五、緣同類必隨之俱行。此拔茅義也。若六三獨行。卽上九納之无疑。而得匹友。故曰三人行。卽六三獨損。六三自行。卽得匹配。此是致一之道也。六四損其疾使遄有喜无咎者。疾、謂相思之疾也。久而不相見。必有勤望之憂。故積憂成疾。六四以柔納剛。同志斯來。卽无復勤思之病。故使遄速乃有喜。有喜乃无咎矣。故曰使遄有喜无咎也。六五或益之十朋之龜弗克違元吉者。處損之時。以柔處尊。是能益損于已。而用柔和。則天下莫不歸而益之。故曰或益之。朋、黨也。龜者、決疑明鑒之物。喻明智也。克、能也。六五以柔居尊。是損己奉人。納賢自輔。卽賢智必歸。各貢其能。不違于五。故曰不克違也。羣才旣至。天與我民。无不扶祐。天人並助。故獲大吉。故曰元吉也。先儒皆云。十朋龜者。一曰神。二曰靈。三曰攝。四曰寶。五曰文。六曰筮。七曰山。八曰澤。九曰水。十曰火。上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家者。損極反益。象人能抑損其身。而奉它人。乃爲物所益。故曰弗損益之。損極而反受益。卽剛德遂長。不憂于咎。用正而吉。故曰无咎貞吉也。旣備斯德。何往不利。故曰利有攸往也。居上乘柔。損極反益。體本剛德。爲物所歸。故曰得臣。得臣者、謂得臣子。而輔君爲政。使天

下通而爲一。故曰无家。无家者、光宅天下。不爲私己。以天下爲一家。故曰无家也。

益卦

益。利有攸往者。益、是增長之名。饒裕爲義也。損卦損下益上。益卦損上益下者。亦猶人君能自損己而惠下人。故宋衷云。明君之德。必須損己而利人。則下盡益矣。君能以益物爲意。物而无有違者。卽斯而往。何所往不利。故曰利有攸往也。利涉大川者。能益于物。則理絕難險。故利涉大川也。象曰風雷益者。雷以發生。風能長育。萬物皆益。故益之爲義。在風雷也。君子以見善則遷。有過則改。遷、進移也。改、更懲也。君子求益。莫過遷進。企慕道德。其有過惡。改更懲戒。不再爲也。初九利用爲大作元吉无咎者。處益之初。應巽之始。體剛幹公。能堪建大事之端。以成王事者也。然雖有其才。而得其時。不居其位。卽時人不輔。欲有興作。卽禍必生焉。必須有大功。以補其過。卽得无咎。故曰元吉无咎也。元吉、是有功之詞。大作、謂興作大事也。六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉者。以柔居中。又應于巽。處益而懷巽。卽物皆歸焉。故曰或益之。朋、衆也。龜、靈鑒也。六二既懷謙沖。卽物自外來。朋靈獻策。羣才響應。故十朋之龜弗克違也。然位不當尊。故永貞吉也。處益如斯。上下歸德。故王用此時。可以享獻天帝。卽明靈降福。故曰王用享于帝吉也。六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者。以陰居陽。以剛健而求于益。故曰益之。不能行謙。而用剛壯求益。卽物所不與。若以謙讓責之。理合誅討。若以意測。原本情志在救難。卽物皆恃之。是用凶事。而得免咎。故曰用凶事无咎也。若乃求益。不爲私己。志在救難。用壯不至剛暴。斯乃適合時宜。是有信

實而得中行。此中行之道。執圭以告于公。救凶危之事。故曰有孚中行。告公用圭也。六四中行告公從利用爲依遷國者。以柔處臣位。居巽之初。在上應下。位雖不中。用中而行。故曰中行。與君相近。卽是藩屛之臣。以此中行之道而告于公。公必從之。以此道依人而遷國。人无不順。明以中行之道而遷國人无不利矣。故曰、利用爲依遷國也。九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者。得位處尊。爲益之主。兼張德義。德義之本。莫盛乎信。爲益之大。莫大于心。因人所欲。而已與人有信有惠。盡物之心。益之盛矣。既有斯德。必獲大吉。不假疑問。德必昭彰。故曰有孚惠心勿問元吉。我既以信惠被于物。則天下皆以信惠歸我。故有孚惠我德也。上九莫益之或擊之立心勿恆凶者。處益之極。益之甚也。既已過盈。卽人之不與。故曰莫益之也。无厭之求。怨怒非一。故曰或擊之也。勿、无也。益以過極而更有求。是立心无恆。凶禍必至。故曰立心勿恆凶也。

周易口訣義卷五

下經二夬至艮

夬卦

夬揚于王庭者夬決也陽長至五上六一柔而乘五剛以人事喻猶小人乘陵君子而爲不順衆共決之故曰夬也以剛決柔以君子除小人以剛正之德去邪諂故可顯然于王者之庭發揚決斷之事示公正而无私隱故曰揚于王庭王庭亦公庭也孚號有厲者號號令也厲危也以剛正之德而行孚信號令施決斷之事卽上六之柔亦喻邪諂小人憂危之懼分理可見矣告自邑不利卽戎者夫興師動衆必擾國亂人今上六一柔既乘剛不順更喻小小之人要除只可獨行決斷不必更興師旅故不利卽戎也利有攸往者剛德既長柔邪必消剛道既成利有所往也象曰澤上于天夬者澤性流動雖壅上天必決而下故取夬象君子以施祿及下居德則忌者夫行決斷之道必威恩並行若威而不恩卽過在苛暴若恩而不威卽失于制斷君子行決之時必須恩祿及于下人又須居德于身人則稟其威禁也忌是禁也初九壯于前趾往不勝爲咎趾足也處體最下初九處決之首欲行決斷之事必須審其事宜量其可否然後始行其令今爲剛健之初所壯在于趾足剛壯未全往必不勝先有咎生故曰往不勝爲咎也九二惕號莫夜有戎勿恤者惕懼也號呼也九二以剛處中剛則正直中又不偏而有此德能行決斷雖有人懼呼

來報云至莫必有戎寇侵害。緣九二自恃中直。不枉刑斷。雖聞此言。心无疑慮憂惑。故曰勿恤也。九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎者。頄面顴也。謂上六也。上六居衆陽之上。居而不安。若顴之處面。以九三剛陽而應上六。卽是君子以助小人。頄之處面。誰人不見。故曰壯于頄有凶也。剝卦以陰應陽爲善。爲陰柔須有所附。今九三以陽應陰。衆欲決去。獨往應之。爲凶。若達理君子。知小人不可與親。而能舍其本應。決之不疑。故曰君子夬夬也。若獨行殊志。應于小人。卽有罪罰。如遇雨霑濡。徒懷忿恨。能无怨于人。卽須有慍。无咎也。九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信者。次且。行不前之貌也。羊。壯也。九四據下三陽前進。必見侵傷。猶如臀无膚。則居不得安。居不得安。行亦難進。然五陽當位。體又剛壯。四若牽繫于五。身有所託。卽不剛。不敢侵傷。故曰牽羊悔亡也。然四亦是剛陽。雖五有剛壯。未肯信服事五。故曰聞信不信也。九五。莧陸夬夬。中行无咎者。莧陸。草之柔脆。謂上六也。以九五之剛決上六之柔。決之至易。如決柔脆之物。故曰莧陸夬夬。以居尊位。而親決上六。卽是以至尊而敵至卑。雖其克勝。不足爲貴。但處位中行。纔得免咎而已。故曰中行无咎也。上六无號終有凶者。以柔乘剛。而居衆陽之上。其猶小人乘陵君子。凶危必至。故戒之曰。不用號咷。終至凶也。

姤卦

姤女壯勿用取女者。姤者、遇也。初六一柔而遇五剛。譬之人事。卽是一女而遇五男。夫女之爲道。固合婉娩貞順。處于幽室。待禮乃行。今遇五男。淫壯若斯。故不可取。故曰女壯勿用取女也。象曰天下有風姤者。

風行天下。无物不遇。故是姤象也。后以施命誥四方者。后、君也。誥、誡也。風、譬王者風教也。故風行草偃。所以人君象此。以施命誥戒于四方也。初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅者。金者、堅剛之物。柅者、制動之主。謂九四也。初六應在九四。若繫于正應。制動由四。卽合理之宜。正之吉矣。故曰。繫于金柅。貞吉也。然初六處遇之初。性又躁動。卽是不牽繫于四。而有所往。斯乃凶危立見。故曰有攸往見凶。然淫躁若斯。又如羸弱之豕。蹢躅而進。故曰。羸豕孚蹢躅也。羸豕、牝豕。爲淫醜也。蹢躅、行不正貌。九二包有魚无咎不利賓者。初六陰柔處下位。故稱魚也。初六與二相近。不能逆于所近。樂充九二之庖廚。故曰包有魚也。初自願來。非已侵奪。故无咎也。擅人之物。以爲己惠。故不利賓也。九三臀無膚其行次且厲无大咎者。九三居下卦之上。是一卦之主。今初六與二相得。而九三失其所據。居卽不安。行亦不進。故曰。臀無膚。其行次且。然九三履得其位。非爲妄處。直以不遇其時。故致危厲。災非已招。故无大咎。故厲无咎也。九四包无魚。起凶。初六與二相近。樂充九二之庖廚。四失本應。故曰包无魚。九四既失其應。卽是下无民人。无人而動失應而作。有所興爲。卽致凶災。故曰起凶也。九五以杞包瓜。含章有隕自天者。杞、枸杞也。瓜、瓠瓜也。杞生于肥地。瓠瓜爲物。繫而不食也。五居尊位。下无其應。猶如杞包瓜。繫而不食。其猶人君。雖居貴位。下既无人。何以施其教命。故曰以杞包瓜也。下无應援。教命不可行。雖有章美之德。而但包含之。故曰含章也。然以剛居尊。懷剛中之德。雖卽教命不行。无人敢有傾隕矣。所有隕絕。維天而已。故曰。有隕自天也。上九姤其角吝无咎者。處遇之極。无所復遇。其猶一體之中。遇角而已。故曰。姤其角也。角既處上。卽非所安。

興不遇无異。故生悔吝。然下既无應。不興物競。故无凶災。故曰吝无咎也。

萃卦

萃亨者。萃、聚也。其猶王者有德。懷來萬邦。人皆歸己。故曰萃也。人既歸己。卽无所不通。故曰萃亨也。王假有廟者。假、至也。天下離散。雖則有廟。與无廟同。縱使享祭。神明不降。今王既有德。人神大同。孝德乃洽。王至此時。始可假有宗廟。故周宏正云。鬼神享德。不在食也。利見大人亨利貞者。當聚之時。必須德大之人。而爲其主。故書云。惟天生民有欲。无主乃亂。故曰。利見大人也。大德之人。能宏正道。卽使下民亨通。而利以爲正。故曰亨。利貞也。用大牲吉。利有攸往者。大牲、犧牛也。大德之人。而爲其主。聚道既全。卽宜用大牲。吉利用攸往也。象曰澤上于地萃者。澤處地上。水潦聚物。是萃聚象也。君子以除戎器戒不虞者。除、治也。當大聚之時。慮恐人心有異。故曰。君子以修戎器。戒愼防備不虞。文聚武備是也。初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎者。初六應于九四。見六三與九四相近。心生嫌疑。始以誠信相就。忽然生疑未進。故曰有孚不終也。當萃之時。貴于合會。奔馳而往。進不以禮。故曰乃亂乃萃。夫謙恭之道。百行之本。若以謙而行。卽無不合。今初六若執之謙遜。自比身如一握之小。又爲柔懦卑劣之容。卽六三邪偶。安能固守于四。卽初六往必相得。不用憂慮。所以无咎。故曰勿恤往无咎也。一握者、卑小之質。喻己身如一握之微小也。爲笑者、懦劣之容。不敢作強剛之貌也。六二。引吉无咎。孚乃利用禴者。禴、殷春祭名。四時最薄也。處聚之時。貴相聚集。方始合宜。今六二體柔居坤。守中不變。意欲靜退。不肯相從。以爲聚會。斯乃違

衆。時卽凶危必至。必須牽引。然後始行。遂得吉而免咎。故曰引吉无咎。以六二體中懷信。不求苟進。既有斯德。卽可以往。至薄之物。薦于鬼神。鬼神降福。故曰孚乃利用禴也。六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝者。六三與九四不正。不正相聚。陰邪之應。患必生焉。故乃憂嗟而无所利。故曰萃如嗟如。无攸利。然上六與三本是正應。上六懷巽之道。以求朋友。故六三可以往而无咎。與上合志而无所咎。故往无咎。然上六與三俱是陰柔。雖是相應。俱失其匹配之義。故有小吝也。九四大吉无咎。居位不正。又下據三陰。卽擅君之權。禍咎將至。必須立大功。以補其過。可以免咎。故曰大吉无咎。九五萃有位无咎匪孚。元永貞悔亡者。處聚之時。最得盛位。故曰萃有位也。九四下據三陰。專制己權。己所宣命。人不信服。但自守而已。故曰无咎匪孚也。若能不與物競。但自克修仁德。久而獲福。卽憂悔可銷。故曰元永貞悔亡。上六齎咨涕洟无咎者。齎咨、嗟歎辭也。居萃之極。乘剛居上。內无應援。則憂患生焉。故口咨涕泣不安。如此憂懼。卽衆所不害。遂得免咎。故曰无咎。先儒云。自目曰涕。自鼻曰洟。

升卦

升。元亨者。升者、漸進之名。登升之義。計必大通。故曰元亨。褚氏云。猶人日思善道。進而不已。其德日新。故能亨也。用見大人勿恤者。剛不居中。无以統御于下。故須用見德大之人。然後无復憂恤也。南征吉者。南、是陽明之方。當升之時。若往陰方。卽彌加暗昧。既見德大之人。復宜適陽明之方。卽升進之道通矣。二方、以喻人之明昧也。象曰地中生木升者。升、是漸漸登升。道長之義。亦猶地中生木。從下升高。自微至著也。

君子以順德積小以成高大者孔義云君子象之所以順行其德積其小善以成高大又何妥云君子謹習爲先修習道德積其微小以至高大案此之義順字恐當爲愼也初六允升大吉者允當也二三皆有應于上故升之不疑唯初六上无其應體又柔劣不能自進當九二九三升進之時與之俱行上合志必大得矣故曰允升大吉亦猶九二九三許允卽獲吉也九二孚乃利用禴无咎者九二與五爲應九二前進五必信任故曰有孚也二體剛中誠乎信實進不求寵志宏大業直是享薦神明但可儉約薄省而已亦得喜慶臻至更有何咎故利用禴无咎蓋爲上應于君矣九三升虛邑者以剛得位已以進前上體應柔不拒于己若升其虛邑无所疑滯故小象云无所疑也六四王用亨于岐山吉无咎者體柔居四下體三爻皆悉上升處升之際可納而不可拒其猶太王避狄之難居岐山之會故曰王用亨于岐山也若能因物而成順事之情納而不拒所以得吉而无咎故曰吉无咎也六五貞吉升階者以柔居尊不自專制委任九二任用得人故得保其升階而踐貴位也上六冥升利于不息之貞者冥猶暝也既處升極而更升進卽是暝暗不得明了而猶求升故曰冥升若冥然求升欲爲物之主者卽喪亡交至如克己修身而不暫息施于正卽利莫大焉故曰利于不息之貞也

困卦

困亨者困者窮阨委頓之名道乖力疲之義小人遭困則窮斯濫矣君子處之貞節不改而不失自通之道困而獲濟故曰困亨困而不能得通小人也貞大人吉无咎者處困不濫而能自通此唯體正修德之

人。處困而能保之。然後吉无咎也。有言不信者。當困之時。欲希濟困。必須修身愼行。立德立誠。而乃巧辭飾言。以求其濟。人何以信。轉益困窮也。象曰澤无水困者。水在澤下。澤中萬物枯槁。困之象也。君子以致命遂志者。君子守道而處。雖遭困阨之世。而不渝濫。以詔世俗。假使致命喪身。固當守節不移。以遂高尙之志。故素書云。如其不遇。沒身而已是也。初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿者。以陰爻最居窮下。卽是沉滯窮困。居不得安。若處于株木之上。故曰臀困于株木也。處困之時。欲進。卽二隔其路。欲且處。又居之不安。懼于困危。遂乃逃竄。故曰入于幽谷也。困極卽通。事之常理。不過數年。困危必釋。可以出矣。故曰三歲不覿者。九二困于酒食朱紱方來。利用享祀。征凶无咎者。以剛處中。以陽居正。又无偏應。體剛、卽能濟困。居陰、卽以謙待物。物之所歸也。處中、卽德行不邪。无應、卽心无私黨。有此衆美。卽物皆歸己。不勝飽飫。故曰困于酒食也。朱紱、南方祭服也。九二體離坎卦。坎爲北方。言九二有此美德。陽明方物而來。卽東西二方必至。故曰朱紱方來。四方歸向。庶物豐盈。可以享薦神明。克降其福。故曰利用享祀也。盈而又進。傾敗道也。以此征行。凶危交至。故征凶。凶禍自己所招。豈合咎怨他人。卽得无咎也。六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶者。石者、爲物堅剛而不可入。謂九四也。蒺藜之草。有刺而不可踐。謂九二也。六三以陰居陽。不正而處。上无應援。无所之適。志懷剛武。欲親于四。四又不受。如石之堅。欲附九二。二又不許。猶如蒺藜刺而難踐。故曰困于石。據于蒺藜也。无應而行。失其配偶。譬之入于宮中而不見其妻。處困如斯。固其凶矣。九四來徐徐困于金車吝有終者。徐徐、是疑懼不速之貌也。金車、謂九二以剛處中。如車

材強壯也。四欲就初六。懼九二爲難。心懷疑懼。不敢速進。是困于九二之金車。故曰來徐徐困于金車也。有應在初而未相遇。是以有吝。以謙得物。故乃有終也。九五剭刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀者。以陽居陽而无謙遜物則不附。怒其不來附己。乃行剭刖之刑。故異方之人轉更離叛。故曰困于赤紱矣。以剛居中。不昧所見。改修其道。以謙得衆。故用寬徐。人悉歸己。乃有喜悅。故曰乃徐有說。剛而處尊。而用中直。即可享祭而獲福慶。故曰利用祭祀也。上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉者。葛藟也。藟纏繞貌。臲卼、搖動不安貌。上六處困之極。即是困極也。无應乘剛。行即被物纏繞。居則臲卼不安。故曰困于葛藟于臲卼也。曰、思謀之辭也。凡物窮思變。極即謀通。處至困之地。何有通路。故須思謀曰。我若守此。必見不濟。謀逃逸。可以免之。發意逃時。其悔乃生。故繫辭云。吉凶悔吝生乎動。是初動而有憂悔。當奔逸冒險之時。又生憂悔。既出險外。即不慮危困。所以征行而獲吉。故曰動悔有悔。征吉也。

井卦

井改邑不改井者。井者、古人穿地汲水。以供人用。故謂之井。井以潔靜爲義也。邑、民產也。其屋遷移。井體不改。亦猶人之常德。改過不吝。德行有恆。故曰改邑不改井也。往來井井者。往者、來者、皆汲引之而不以貴賤汲引。改其清潔之性也。无喪无得者。此舉井體有恆。不隨物之遷變。故終日泉注。未嘗言溢。終日汲引。未嘗言竭也。汔至亦未繘井。羸其瓶。凶者。繘、綆繩也。汔、將至之義。羸、舒展也。言汲水將至井口。其綆猶未盡出。而鉤舒繩斷。傾覆其瓶。即是勞而无功。喻人行其恩德。須善始令終。若有始无終。不能永保其故。

就人事言凶也。書云。爲山九仞。功虧一簣是也。象曰木上有水井者。木上有水。卽是汲水而上。井之象也。君子以勞民勸相者。勞、賚。相、助也。井之爲義。養而不窮。以勞賚之恩。恤勤惠令。勸助百姓。使有成功。故周宏正云。勸助民人。使功日濟是也。初六。井泥不食。舊井无禽者。初六最處井底。卽是井下。淤泥沉滓。而不可食。故曰井泥不食。井既舊穢。不曾淘渫。卽禽鳥賤類。而尙不向。卽人與禽俱在棄捨。故曰舊井无禽。喩人不潔己修身。爲人所棄是也。九二。井谷射鮒。甕敝漏者。鮒、井底小魚也。夫井之爲道。以下給上爲義。今九二與初六相近。而附于初。卽是附給下之義。如以溪谷之水。從上注下。射徹鮒魚。故曰井谷射鮒也。井不上汲。反以下注。失井之道。又似甕之破漏。出水注下。故曰甕敝漏也。子夏傳曰。鮒、是蝦蟆也。九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明並受其福者。爲、猶使也。渫、治也。言井既淘渫修治。其水清潔。可以食之。猶人德行已成。可以任用。今既不食。卽使我中心惻愴。故曰井渫不食。爲我心惻。若王者明鑒。用我以爲輔弼。既喜其行。又欽其用。故曰王明並受其福也。得人助己而化洽。民之有幸。故獲其福矣。六四。井甃无咎者。甃、猶修治也。壞處以塼甃壘也。六四得位无應。得位、卽可以自處。无應、卽不可以行。其猶人之爲道。无施行之功。卽可以修德自處。故无咎也。九五。井洌寒泉食者。洌、清潔也。寒者、表清潔之義也。餘爻不當貴位。皆修德待用。九五既居尊位。能擇人而用之。以剛居中。下无私應。剛中、卽能斷制非妄。下无私應、卽无偏曲之心。猶剛正之主。不任貪濁之臣。必須行潔賢明而後始用。故曰寒泉食也。上六。井收勿幕。有孚元吉者。凡五穀收成倍于常年者。曰收也。上六處井之極。井道大成。如五穀之有收成。故曰井收也。幕、是覆蓋

也。井既大成。不須覆蓋。而不私其利。使天下悉皆汲引。卽是信被天下。而致大成。故獲大吉。故曰勿幕有孚元吉也。

革卦

革已日乃孚者。革、改變之名。易舊之義。故名革也。革既改舊易新。卽是王者創制命令。改前王之法度。以其初施法令。民有所感。未便從伏。必須已竟今日。明日方始從令。故宋衷云。人心習常。不說改易。及變之後。樂其所成。故卽日不孚。已日乃孚矣。故曰已日乃孚也。已、竟也。元亨利貞悔亡者。悔吝之所生。生乎變動也。今革既變故。人心不安。必有憂悔。今革道既當。卽得大、通、利、貞。而憂悔乃亡。故須備此四德矣。象曰。澤中有火革者。火居澤下。火炎上。澤潤下。二性交。故能變革也。君子以治歷明時者。寒暑迭終。日月更運。天時人事。各以時遷。故君子觀茲革象。修治歷數。以明天時也。初九。鞏用黃牛之革者。鞏、固也。黃、中也。革是牛皮。生曰革。熟曰韋。今初九處革之初。未肯從變。言其執志堅口。守中和之道。不肯造次從變。如似牛皮堅韌。不從改變之命也。六二。已日乃革之。征吉无咎者。陰柔之體。不敢爲先。故革命已行。竟日之後。乃始從之。故曰已日乃革之。既從革命。無復疑阻。往就于五。不被疑難。故可以征進。而獲无咎也。九三。征凶貞厲。革言三就。有孚者。三處炎極。火性上炎。上體是水。水性柔順。九三以剛居火極。火性剛猛。故有革命之言。而上體三爻。以受命令。不敢有違。其言不虛。故曰革言三就有孚也。人既從命。更興征伐。卽是非理興師。所以致凶。夫興師動衆。是正道之危。故曰征凶貞厲也。九四。悔亡。有孚改命。吉者。无應故有憂悔。能

從革命。故曰悔亡也。居水火之際。不爲固吝。信彼改命之制。合時之願。所以獲吉。故曰。有孚改命。吉也。九五。大人虎變。未占有孚者。居得尊位。以大人之德。爲革之主。卽是革去前王之命。爲新創之君。信德自著。合人之心。不勞占決。斯湯武之君是也。虎變者。謂改正朔。易服色。取其文章炳煥。又取虎之威猛可畏之義也。上六。君子豹變。小人革面。征凶居貞吉者。處革之極。變道已成。君子居之。雖不如大人之變。如虎之文。然亦可順時而行。如豹文之映蔚。故曰。君子豹變也。若小人處之。但能變其顏面。順上而已。故曰。小人革面也。革變已極。人皆從命。固宜靜處而更以征伐爲求。卽是躁擾于人。所以致凶。如靜而居之。皆獲吉。故曰。征凶居貞吉也。

鼎卦

鼎。元吉。亨者。鼎者、器象之名。故何妥云。古者。鑄金爲此器。能調五味。變故取新。以成烹飪之用。以供宗廟。次養聖賢。天子以天下爲鼎。諸侯以國爲鼎。變故成新。尤須當理。故先元吉。後乃亨通。故曰元吉亨也。象曰木上有火鼎者。巽、木也。又爲入。離、火也。木入火中。是烹飪鼎之象也。君子以正位凝命者。凝、嚴整也。鼎旣變故成新。所以君子象之。正定尊卑之位。使其有別。布示嚴凝之命。使其不妄輕犯也。初六鼎顚趾利出否。得妾以其子。无咎者。趾、足也。顚、倒也。鼎之爲義。下實上虛。虛以納物。實以受物也。今初六以陰處下。卽是鼎口向下。鼎足倒上。卽是鼎傾覆。足倒在上。故曰鼎顚趾也。鼎旣顚趾。其所利者。利在傾棄鄙穢之物。故曰利出否也。以事明之。亦猶正室雖亡。媵妾不可爲室主。若以妾爲室主。亦猶鼎之顚趾。咎莫大焉。

妾若有子。卽母以子貴。以此繼室。猶可免咎。故曰。得妾以其子。无咎也。九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉者。實、謂陽也。卽、就也。鼎之爲義。虛中待物。乃是其常。今九二以陽居中。失虛中之義。施之人事。卽是志意盈滿。不受規誨。故曰。鼎有實也。我仇、謂五也。仇匹也。然六五是我之仇匹。有乘剛之疾。不得來就于我。爲六五下有二剛爻爲疾也。我得全其志。不爲驕盈。卽獲吉也。故曰。我仇有疾。不我能卽吉也。九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉者。鼎之爲義。下實上虛。九三旣處下卦之上。卽是鼎耳。鼎耳之用。唯在虛空以待鉉而舉之。今九三以陽處之。而自實塞。卽是變革鼎耳之常道也。故曰。鼎耳革。以人事明之。是懷小人之行。而自實塞。不納賢良。故曰其行塞也。旣无虛中待物之心。物亦不來歸己。猶雉膏美物。而終不得食。故曰雉膏不食也。方雨虧悔終吉者。此戒其勿行剛處亢。以柔和爲用。若不全任剛亢。務在和通。方欲爲此和通。卽虧減其悔。終獲吉矣。雨、喻陰陽和順也。九四鼎折足覆公餗其形渥凶者。餗、是八珍糝鼎之實也。渥、霑濡之貌。九四有應在初。初已傾棄穢物。卽九四有以受其珍美之物也。九四上近于五。卽有承五之心。下又應初。又有施下之義。旣承且施。力所不任。卽至折足。而傾棄其餗。故曰。鼎折足。覆公餗。鼎足旣折。覆餗于地。卽被沙鹵霑濡。喻之于人。智小謀大。力小任重。受其至辱災及其身。故曰。其形渥。凶。六五鼎黃耳金鉉利貞者。黃、中。謂五也。金、剛。謂二也。鉉者、扛鼎之物也。六五以柔居中。故曰。黃耳。應在九二。以柔納剛。納金鉉而以舉之。故曰。金鉉也。所納剛正。不爲虛妄。故曰利貞。上九鼎玉鉉大吉无不利者。堅剛之物。而懷潤澤之性。喻道大成。而有斯美。體剛履柔。是用玉鉉而以自舉。故曰鼎玉鉉也。應不在

下不私其用故獲大吉而无不利故曰大吉无不利也

震卦

震亨者震動也此象雷之卦雷是天之威動也雷之威震人皆驚懼因此恐懼而乃修德恭儉整肅所以獲通故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌啞啞語笑之聲故迅雷風烈君子爲之變容天既威震人皆恐懼不敢怠慢遂乃修德道成德立福慶亦至福至之後方敢喜樂故曰笑言啞啞也震驚百里不喪匕鬯者匕者其形如畢可以舉鼎中之物也鬯是香草取之釀酒宗廟之用也震卦體屬長子若君出于外或爲巡狩等事卽長子監臨于國威震肅齊廣及百里百里者取雷震百里之義承主祭祀粢盛之器守而不失故曰不喪匕鬯也象曰洊雷震者洊者因仍之義雷聲連續威震相仍雷電赫赫故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者恐怖也懼驚駭也君子立身恆懷驚肅若臨泉谷如履薄冰況遇天之威怒彌益修身省察己過也初九震來虩虩後笑言啞啞吉者以剛處卦之先剛則不暗於機先則能有前識當威震之時天威大行而能懼以脩德遂至笑語之盛吉福臻焉六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得者初九以剛居下因懼修德卽是有德之人今六二不能敬剛陽尊有德而反乘之卽爲天之所誅罰故威震若來卽致危厲哀嗟傷嘆亡其資貨糧用之屬也故曰震來厲億喪貝也億傷嘆之辭也貝者資貨糧用之屬也違天不敬遂被天誅懼天之威而乃逃竄威嚴大行人不容舍无糧而走必將困危雖超九陵不過七日爲有司所獲故曰躋于九陵勿逐七日得也六三震蘇蘇震行无眚者蘇蘇是心

懷憂慮。不安之貌。六三履位不正。心恆憂慮。不獲安寧。故曰。震蘇蘇也。雖心不安。而不乘剛。不爲乖逆。故可以懼行而无災眚。故曰。震行无眚也。九四。震遂泥者。泥、沉溺也。九四以剛陽之質。在四陰之中。爲四陰之主。固宜挺身獨立。以安于衆。若以自懷恐懼。不能挺拔。卽致泥溺沉困于難。故鄭衆云。身既不安。豈能安衆是也。六五。震往來厲。億无喪有事者。往卽无應。來又乘剛。往之與來。不免危厲也。夫處危厲之時。而居尊位。卽是天助君命。威令大行。斯乃有事之機矣。故戒之曰。但保其位。守中自安。能高大其行。无所喪失。卽懷大事。故曰億无喪有事也。上六震索索視矍矍征凶。震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言者。索索、不安不專之貌。矍矍、視不正。不審諦之容也。上六處震之極。是懼之極矣。既居極懼之地。而欲求安。亦不能得。故心懷不安。乃索索然。而所瞻視又不專審。乃矍矍矣。憂懼若此。更有征。卽將有凶危至。故曰征凶也。若所懼之事非是已作。若因鄰家有事。懼相連及。預先防戒。卽得免咎。故曰震不于其躬于其鄰无咎。處極懼之時。雖復姻親。亦不无相疑之言。故曰婚媾有言也。

艮卦

艮其背。艮者、靜止之義。此卦象山之爲體。安然靜止。不動不移。故以爲名也。以人事喻之。貪欲之情。傷性壞義。防其動欲。制其未成。故老子云。不見可欲。使心不亂是也。背者、无見之物。既止在其背。目之不見。卽動欲之情不生。故曰艮其背也。不獲其身行其庭不見其人无咎者。夫對面而止。卽情有所動。抑傷其情。而強使止。患必生焉。今止在其背。故不獲其身。雖行于庭。不見其人。卽无咎矣。象曰。兼山艮者。孔氏云。兩

山兼重。謂之兼山也。直置一山。已能鎭止。兩山重疊。止義彌大。故曰。兼山艮也。君子以思不出其位者。艮之爲義。各止其所。故君子象之。思慮不出己位。不妄動求。不相侵也。初六艮其趾无咎利永貞者。趾、足也。又處卦之下。卽是止在于足。既止于足。不爲躁動。而得无咎。故曰。艮其趾。无咎。靜止之初。心无動欲。其利在于永長貞正。故曰利永貞也。六二艮其腓不拯其隨其心不快者。腓、腨也。拯、舉也。隨、謂足也。六二止于腓。腓體動躁。屈伸搖動。皆隨其足。今止在腓腨。足既不舉。腓无由動。故艮其腓。不拯其隨也。腓性動躁。而強止之。則傷其本性。情與體乖。故其心不能快樂矣。故曰其心不快也。九三艮其限裂其夤。厲薰心者。限、是身之中。人繫帶之處。三居兩卦之際。卽是止在其限。故曰。艮其限也。夤當中脊之肉也。薰、燒灼也。三既處二卦之際。卽上下不通。是分裂其夤。身將喪矣。乃憂危之切。故薰灼其心。故曰厲薰心也。然君子治國。若治于身。上下不通。君臣不接。故裂夤卽身亡。不接則國喪。故王注云。體分兩主大器喪矣。大器、謂國之與身也。六四艮其身无咎者。已入上體。與九三相得。兩體不分。全乃謂之身。履得其位。而全其身。不陷非妄。所以无咎也。六五艮其輔言有序悔亡者。輔、夾車也。六五艮于輔頰之間。卽是愼止言語。密于樞機。故曰口无擇言。言有倫序。所以悔亡。故曰言有序悔亡也。上九敦艮吉者。敦、厚也。居止之極。敦厚在上。不爲妄累所牽。故獲吉也。

周易口訣義卷六

下經三 漸至未濟

漸卦

漸。女歸吉。利貞者。漸者、徐進之名。歸、嫁也。女人生有外成之義。以夫爲家。故嫁爲歸也。女人之嫁。備禮乃行。吉而善矣。故曰女歸吉也。漸進禮全。嫁娶之正。故曰利貞也。象曰山上有木漸者。山上生木。漸漸進長。因山而高。非是忽然而起。故曰漸之進也。君子以居賢德善俗者。君子求人。須求賢德。使其居位。施發教令。善誘風俗也。侯果云。賢者、德成之名。德、是資賢之實也。初六鴻漸于干小子厲有言无咎者。鴻、是水鳥。以況從下至高漸進之義。干、水涯也。鴻之進。至于水涯。故曰鴻漸于干也。進未得位。必被陵辱。乃困于小子。危于謗言。故曰小子厲有言也。雖困于小人之言。而但懷道德。安能損于君子之道。故曰无咎也。干、亦喻水上。非安之所。更以无應也。六二鴻漸于磐飲食衎衎吉者。磐者、山中磐石也。以柔處中。進而得位。猶鴻鳥棲于磐石。得可安之地。故曰鴻漸于磐。既得可安之地。居中有應。吉福至焉。故飲食豐飽。不素飽而已。故曰衎衎吉也。衎衎、是喜樂之貌也。九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利用禦寇者。陸、是山頂之高處也。九三處下卦之上。如山之頂。如鴻升進至于山頂。故曰鴻漸于陸也。三之與二同處一體。其猶夫婦一體之義。今九三務進。不肯卻回。卽是夫之征進。不肯反家。故曰夫征不復也。九三前進與四相得。貪

務邪偶。卽婦亦不能守貞。非夫而孕。故不能育。故曰婦孕不育也。見利忘義。貪進忘舊。凶之道也。與四相得。邪偶相與。恐人爲難。以爲間阻。故利用防禦寇害。順相保也。六四鴻漸于木。或得其桷。无咎者。桷、榱桷也。以柔得位。如鴻棲于平直之枝。堪榱桷之用。是可棲息之處。故曰鴻漸于木。或得其桷。與三相得。心无憂慮。雖乘剛相合。固无咎也。九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。陸績云。陸、陵、俱是高處。然陵卑于陸也。九五進處尊位。如鴻進高。以止于陵。故曰鴻漸于陵也。正應在二。隔于三四。不得與應相交。是兩情勤慕。阻隔不通。故曰三歲不孕也。二與五各懷中正。九五是君。三四是臣。以臣欺君。勢不可勝。三歲已來。道成事濟。久塞其路。不得勝于君。五二各得其願。故曰終莫之勝。吉也。上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀吉者。三之與上。皆處山頂。並稱陸也。然上九最居卦上。是能爲超盛進處高潔。不累名位。德高之人。无物屈心。不亂其志。故其羽翼清虛。可爲世之儀表。峨峨清奇。可貴可則。故曰其羽可用爲儀吉也。

歸妹卦

歸妹者。女人以嫁爲歸。歸妹、卽是從姊而嫁。故曰歸妹也。然古者。諸侯一娶九女。姪娣從之。虞翻云。九女者、貴其男女繼嗣。宗享不絕也。征凶无攸利者。征、謂妾進而求寵也。妹從姊而行。固宜卑退。敬事女后。若妄求進寵。希謂並后。卽有並后之亂。凶禍斯至。而无利。故曰征凶。无攸利也。象曰。澤上有雷。歸妹者。澤上有雷。雷悅而有動。歸妹之象也。君子以永終知敝者。諸儒於此。各以意見互說不同。不可隨波而流。彌增惑亂。今則取師說爲義也。所以一娶九女者。貴其蕃育繼嗣。宗享不絕。則是永長延祚。保後之終。若九女无子。

卽絕其後嗣。卽有不終之敝。蓋爲正經云。天地之大義。人倫之終始矣。初九歸妹以娣跛能履征吉者。少女謂之娣也。以兌適震。以幼從長。非其匹配。是從姊而行。故歸妹以娣也。雖不失其道。然幼從長。譬之跛足之人。足雖蹇跛。不妨履踐。故曰跛能履。妹從姊行。不可僭進。爲嫡卽凶。爲娣卽吉。故曰征吉也。九二。眇能視。利幽人之貞者。位雖不正。而居內處中。守其卑禮。不爲妄進。猶如眇目之人。不妨所視。故曰眇能視也。居內守中。不失常道。是居幽而不虧其正。故曰利幽人之貞也。六三。歸妹以須。反歸以娣者。六三處下卦之上。位又不正。卽是僭進。求爲室主。室主猶存。進不值時。故宜待時。故曰歸妹以須也。既不值時。固當反歸。且爲娣從。俟時而進。故曰反歸以娣也。九四歸妹愆期。遲歸有時者。以陽居陰位。不正也。下又无應。以不正无應而行。是爲妄進。故須愆過於期。若有所適。候彼道窮盡。待時而行。然後可往。故遲歸有時也。六五帝乙歸妹。其君之袂不如其娣之袂良。月幾望吉者。居得尊位。應在九二。是帝王嫁妹。以降於二。故曰帝乙歸妹。袂者、衣袖。爲禮容。帝王嫁妹。則以衣裳爲崇飾也。其君、卽五也。應在九二。以震適兌。以長從幼。卽是降尊就卑。不如以卑就尊。合於常道。故曰。君之袂。不如其娣之袂良。月、陰之盛。猶如月近望可以敵日。以貴而行。以斯適配。往亦必合。故月幾望。吉。幾、近也。陰盛爲位在於中。以貴而行也。上六女承筐无敵日。以貴而行。以斯適配。往亦必合。故月幾望。吉。幾、近也。陰盛爲位在於中。以貴而行也。上六女承筐无實。士刲羊无血。攸利者。女人之行。以承順爲德。士之爲道。以下之應命爲美。今上六居卦之上。而无承應。其猶女人承捧虛筐。空无所有。筐本盛幣帛。今旣空虛。卽上无所奉。故曰女承筐无實也。下旣无應。人不奉命。譬之刲刺其羊。而无血矣。羊本有血。今旣无血。卽是教令不行。故曰士刲羊无血。進退莫與。故曰

无攸利。羊謂六三也。

豐卦

豐、亨者。豐、是宏大之名。饒益爲義。財德盛大。故謂之豐。財多、能濟於衆。德大、无所不通。故曰豐亨也。王假之者。假、至也。王能至於豐大之德。无所不周也。勿憂宜日中者。勿、无也。德能廣大。无所不通。如日之中。盛明照臨萬國。德備如此。无復憂慮。爲天下主。須令微細隱滯者。獲通豐亨勿憂之德。故宜日中也。象曰雷電皆至豐者。雷、天威也。電、光輝也。威光並至。所以豐大也。君子以折獄致刑者。折、斷也。致、至也。君子法天而行。故折斷獄訟。須察虛實。至於刑罰不濫及无辜也。文明以動。不失情理也。初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙者。以陽應陽。旬、爲均平也。豐大之世。文明以動。所貴光大。以合時宜。今初九與四俱陽爻。兩體均平。安得有咎。故曰遇其配主。雖旬无咎。能相光大。往有嘉尙也。六二。豐其蔀日中見斗。往得疑疾。有孚發若吉者。處豐之時。貴于光顯。而惡暗昧。今六二以陰之質。應五又陰。是重暗之極。故日中盛明。乃見星斗。故曰豐其蔀日中見斗也。蔀者、曖光明之物也。往就于四。四又暗昧。不能啓發其明。心生狐疑。而不自決。居乎下位。則暗疾未除。往之與來。不免暗疾。故曰往得疑疾。然履中居位。處暗不邪。但懷忠信。不爲暗疾所累。而能啓發其志。故獲吉矣。故曰有孚發若吉也。九三。豐其沛日中見沫。折其右肱。无咎。沛、幡幔禦蔽光明之物也。沫、是微暗不明之謂也。九三應在上六。志在乎陰。雖免豐蔀見斗。愈乎以陰處陰。而猶豐沛見沫。是日中盛明。而見微沫矣。故曰豐其沛日中見沫。處豐大之時。而見物微沫。斯則不可施于大事。其

猶人之所用。在於左右之肱。今右肱既折。況復見物微沫。只可自守而已。乃得无咎。故曰。折其右肱。无咎。爲施明卽見沫。施用則折肱矣。九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉者。九四以陽居陰。而懷暗昧。如日中見斗也。夷、平也。應在初九。以陽適陽。二體均平。能相顯發。若遇初九夷主。所以獲吉。故曰遇其夷主吉也。六五來章有慶譽吉者。以陰之質。來居陽位。是暗而求明。既居尊位。能獲章美慶譽。所以吉。是光大彰顯其德矣。上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶者。屋者、藏陰隱之處。上六以陰處外。而不居其位。卽是幽隱之人。絕跡深藏者。既是藏隱。恐爲人所見。故豐厚其屋。而又蔀覆其家。假使闚覷其戶。隱翳之深。而闃寂不見其人。故曰豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人也。亦是棄其所止。外處深藏以高其行。然處豐大之時。卽是明君之德光被天下。野无遺賢。固合睹斯明代。居位佐時。共施政事。而反以自隱。三年者。豐道已成。而猶不見。所以致凶。治道未濟。隱藏猶可。治道既濟。何爲藏身不出。失時尙凶。況復更藏。凶其宜也。

旅卦

旅。小亨、旅貞吉者。旅者、客寄之名。羈旅之稱也。旅人觸目乖阻。困於途路。求容僅存。假使濟通。所通非大。但小亨而已。故旅。小亨也。羈旅而得小通。是旅之正吉。故旅貞吉也。象曰山上有火旅者。火在山上。因風而起。逐草而行。勢不久留之象也。君子以明愼用刑。而不留獄者。旅卦而引斷獄案。六十四卦。有文明者。多稱用刑。今旅卦有艮止離明止、卽審愼用刑。明、卽不濫不枉。故聖人之意。取其明察止審。不妄刑罰。蓋

以人命至重。故陽膚爲士師。曾子誡之曰。治獄之道。如得其情。則哀矜而勿喜。死者不可復生。斷者不可復續是也。初六旅瑣瑣。斯其所取災者。瑣瑣者、細小卑賤之貌也。處旅之時。最居人下。是卑賤細小矣。故旅瑣瑣也。身處人下。不得所安。有所與爲。災禍自致。故曰斯其所取災。六二旅卽次懷其資得童僕貞者。次、是旅店。旅人所居之處也。六二以柔居中。得位承上。卽是旅人得其所安。只可店舍而處。故曰旅卽次也。處旅行謙。不爲剛猛。但有童僕之正。懷來資貨。不慮喪失。故曰懷其資得童僕貞也。九三旅焚其次喪其童僕貞厲者。九三處下卦之上。上无應。與初二相得。遂欲自尊。而施惠於下。當旅之時。不能謙和靜愼。而乃預萌侵權。爲君所疑。遂被黜奪。焚其次舍。是喪童僕之正。而身危矣。故曰喪其童僕貞厲。九四旅于處得其資斧我心不快者。九四以陽居陰。卽懷謙之道。處旅行謙。雖不得平坦之處。而得用斧之地。謂除荊棘而治次舍。以自居之。故曰旅于處得其資斧也。寄旅求安。不得平坦。而得荊棘之地。卽其心不樂。故曰我心不快也。六五射雉一矢亡。終以譽命者。羈旅之時。不可以處盛位。縱使居之。終不可保有。喻射雉一矢射之不中。而失其矢。雉雖有。而終不可得。故曰射雉一矢亡也。然五居文明之中。能審禍福之機。不乘剛而專權。但棄下而恭愿奉上。故終以美譽而見命也。上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者。居高位危以爲宅。鳥巢之象。旅人最處上位。衆心所嫉。居嫉害之地。因被侵奪。必致凶塞。得高位而先笑也。凶禍至而後號咷也。侵奪而似鳥焚巢。牛、是稼穡之資。喪失其牛。理在不難。衆所同嫉。物莫之與。危而弗扶。無人以爲聞報。無所依託。卽傷切甚矣。故于易凶。

巽卦

巽小亨者巽是卑順之名和入爲義故謂之巽也夫人用巽必須恭儉莊敬進退合宜若過于卑巽踰尊卑之分敬恭不合禮卽所通非大故曰小亨也利有攸往者巽順以行物不違拒故曰利有攸往也利見大人者人用巽順卽无往不利大人用巽其道愈隆巽順之美上下皆須之故曰利見大人也象曰隨風巽者按說卦云巽入也風之所入物无不順風相隨而行故曰隨風巽也君子以申命行事者風行草偃亦有王者風教行于天下意故君子象此申其命令行其政教之事也初六進退利武人之貞者出令之初人未從化心懷猶豫進退遲疑申命之初人未信服成命齊邪莫過威武以整齊之故曰進退利武人之貞也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡皆是接事鬼神之人九二處巽之中在下位而以陽居陰卑巽而順故曰巽在牀下卑謙過甚失于正道咎過生焉然鬼神无形所在怠慢九二卑恭如是事神祇而可獲多福故曰用史巫紛若吉无咎也紛者盛多之貌也九三頻巽吝者頻是頻蹙不樂之貌也九三體剛居正爲四所乘志意窮屈不得舒暢故懷頻蹙卽是鄙吝之道故曰頻巽吝六四悔亡田獲三品者六四乘九三之剛所以有悔然得位承五上奉君命所以悔亡親近至尊卽是權臣以斯行命必有功勞譬之田獵而獲三品之物故曰田獲三品也一曰乾豆爲豆實以奉宗廟二曰賓客以助君明目達聰三曰充君之庖廚供君之費也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉者五以剛居位違于謙巽故有憂悔能用中正以宣命令人不敢違所以悔亡而无不利也初施命令

新用剛直。人未從化。故曰无初。以中正之德。宣布命令。人漸從化。故曰有終也。申命令。謂之庚。以人迷既久。不可卒然而理。故先申三日。慇懃勸諭。使其變惡從善。令著之後。復再申三日。人若不從。即當誅罰。民服其罪。所以獲吉。故曰先庚三日後庚三日吉也。上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶者。處巽之極。言巽過甚。似巽于牀下。斧者、是斬斷之物。喻決斷威制。今既處上。固合威斷臨下。而乃過于謙。即是喪其威斷。是正道之失。故曰喪其資斧貞凶也。

兌卦

兌亨利貞者。兌澤能潤悅萬物。故謂兌悅也。喻人君能以兌澤潤于萬人。惠流人悅。无所不通。故曰兌亨也。以悅相親。恐陷邪諂。其所利者在貞正。故曰利貞也。象曰麗澤兌者。麗、猶連也。雨澤相連。上下俱悅。故曰麗澤兌也。君子以朋友講習者。先儒云。同處師門曰朋。共執一志曰友。友、猶黨也。必須友者、學記云。獨學无友。即孤陋寡聞。謂朋友聚居。講解道義。修習文禮。相悅之盛。莫盛于此。故鄭衆云。樂耽于酒。則有沉酗之凶。志累于樂。則有傷性之患。所以君子樂之美者。莫過于尚詩書。敦習道義。教之盛矣。樂在斯焉。初九和兌吉者。處悅之初。而无私應。與衆和悅。天下皆親。以斯而往。何所疑乎。所以獲吉也。九二孚兌吉悔亡者。以剛處中。是懷信實之人。悅而施信。即吉從之。故曰孚兌吉。失位而處。所以有悔。志在忠信。所以悔亡也。六三來兌凶者。以陰居陽位。是來求悅。以不正之身。妄來求悅。是佞邪之道。所以致凶也。九四商兌未寧。介疾有喜者。商、謂商量裁制之謂。介、隔也。六三以諂佞之身。而近至尊。妄求于寵。夫佞邪之人。國之

患害。今九四既是權臣。爲君委任。固宜與君商量裁制。介隔邪佞之人。內掌樞機。以匡王室。經營論理。未遑安寧。故曰商兌未寧也。介疾、是隔邪。與君除害。四方安靜。故有喜慶。故曰介疾有喜也。九五孚于剝有厲者。剝、是小人道長之稱也。九五爲悅之主。固宜中正自安。惟賢是任。而乃反親上六。昵狎小人。遂爲小人所害。危厲。故曰孚于剝有厲。書曰。遠耆德。比頑童。是爲亂風也。上六引兌者。六以陰最居悅後。是自靜退。不妄求進。必須他人牽引。乃從衆悅。故曰引兌也。

渙卦

渙亨王假有廟者。渙者、離散之名。緩釋爲義。然則小人遭難。奔逸逃散。逃散方始獲濟。大德之人。處難之時。能建功立德。散釋險難。以安時人。故謂之渙也。能釋險難。人皆獲濟。所以亨通。王能釋難而通。天下太平。至於建立宗廟。德洽人神。雖復大川。亦可濟涉。險難既釋。宜宏道化。利物聚人。莫過於正。故曰利涉大川。利貞也。象曰風行水上渙者。風行水上。激揚波濤。散釋之象。先王以享於帝。立廟者。先王既釋險難。民泰時安。可以享獻上帝。建立宗廟。祭祀祖考。告以太平也。初六用拯馬壯吉者。拯、拔也。初六處難之初。乖散未甚。可以用馬拯拔。得其志而遠難。難初未至危劇。相時而行。是壯而獲吉也。九二渙奔其机悔亡者。机、是案机。以承物也。謂初與二俱无應相得。既託於初。得其所安。逃難離散而奔。故曰渙奔其机。悔亡也。六三渙其躬无悔者。渙之爲義。內險外安。六三有應於外。不顧所守。脫身而出。與剛合志。故得悔亡。故曰渙其躬无悔也。六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思者。六四既在險外。卽是已險難之人。近於至尊。爲君

委任。內主樞密。外宣王命。而能散羣衆之難。以安綏萬人也。而獲其大功。所以元吉。故渙其羣。元吉。然爲君所任。任重憂深。雖能散衆之難。猶疑散難之中。恐有未平丘墟之險。恆懷思慮。心未得安。故曰渙有丘。匪夷所思也。丘、丘墟也。夷、平也。九五渙汗其大號。渙王居无咎者。人之驚怖。既汗從體流。故以訓釋爲汗也。九五處於尊位。而能發號施令。大散天下之險危。故曰渙汗其大號也。爲渙之主。能散險難。若非王者正位。則不能。然正位不可假人。故王居无咎也。上九渙其血去逖出。无咎者。血、傷害之義。逖、遠也。上九所居。最是險外。是不爲物之侵傷。逖遠而去。拔出險外。故曰渙其血也。散患於遠害之地。誰能與我爲咎也。

節卦

節亨者。節、制度之名。節止之義。故謂之節也。節制要在得宜。尊卑有別。其道乃通。故曰節亨也。苦節不可貞者。爲節之道。必須當理。若過於刻薄。傷於物情。物所不堪。非爲節道。不可爲正。故苦節不可貞也。象曰。澤上有水。節者。澤、陂陷之處也。澤之大小。各有區別。今水居澤上。隨其大小得宜。各有止節。故爲節象也。君子以制數度議德行者。數、謂禮數等差也。度、謂上下優劣也。議人德行。輕重得宜。皆是節制度數之義。所以周禮五等諸侯所受錫命。皆有度數是也。初九不出戶庭无咎者。節者、制度之義。今初九處節之初。卽是初制法度。宜其愼密。不令泄露。若教令未宣。而乃泄露。卽人心多險。姦詐生焉。若愼密不失。施制合宜。應時無僞。乃得无咎。知通塞矣。九二不出門庭凶者。初爲制度之始。法制未成。固宜愼密。今至九二。是法制已成。而猶溺之。失時之中。乃乖於理。失時之極。所以致凶。故曰不出門庭凶也。六三不節若則嗟若

无咎者。處節之時。固宜各得其序。不相乖越。今六三以陰居陽。以柔乘剛。以爲驕僭。而不爲節。禍將及身。以至哀嗟。故曰不節若。則嗟若也。禍自己招。非人所與。无所怨咎於人。故曰无咎。六四安節亨者。以柔得位。承順於君。是得節之道。但稱安行此節。而不改變。則何往不通。故曰安節亨也。九五甘節吉。往有尙者。不苦而美。謂之甘也。九五爲節之主。履正居中。節以制度。不傷財。不害人。爲節而無傷。卽是不苦而甘。所以甘吉矣。爲節不傷苦而能甘。以此而往。人所嘉尙。故曰往有尙也。上六苦節貞凶悔亡者。居節之極。是過節之中。傷於爲正。物所不堪。正之凶矣。故曰苦節貞凶。若以施人。則是正道凶。若以苦節於身。修己自厲。則可以悔亡矣。

中孚卦䷼

小過卦䷽

小過亨利貞者。小過者、過於小事。故謂小過也。以小事而濟用。物乃可通。故曰亨也。順時矯俗。利在歸正。故曰利貞也。可小事。不可大事者。世既小通。卽可正以小事。不可正以大事也。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉者。鳥之所棲止於林澤。飛而向上。則入杳冥。羽翮摧頹。遺其音響。哀以思處。願求所安。故不止則愈困。下則棲於林藪。故曰不宜上。宜下。大吉也。此論上乘剛、逆也。下承陽、順也。故君子爲過矯之行。上則逆鱗。下則執柔守順。故以飛鳥上下而取義焉。象曰山上有雷。小過者。雷本出震於地上。今旣出至山上。過其本處。故曰小過也。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉者。小過之世。戒其所過。小人居之。則慢易奢

僭。故君子爲過矯之行。過乎恭敬。喪孝之禮。過乎哀戚。費用之宜。過於儉約之謂也。初六飛鳥以凶者。小過之義。上逆下順。初應在四。若往就四。則是進於逆也。同於飛鳥上而無所措足。所以致凶。六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎者。過而得之。謂其遇也。六二居初之上。而居中位。是過於初而遇六二也。祖、始也。謂初也。妣者、母之稱也。六二居中履正。故謂之妣矣。已過初遇二位。遇母之處內。故曰過其祖。遇其妣。而得位處中。不至於僭。終守臣位。安可有咎。故曰不及其君。遇其臣。无咎也。九三弗過防之。從或戕之凶者。小過之世。大者不能立德。故令小者僭過驕慢陵上也。九三以陽當位。又處下卦之上。固合防遏小人。不令奢僭。而九三更應上六。與小人同情。反爲小人所害也。故曰弗過防之。從或戕之凶也。戕者、殺害之義也。九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞者。居小過之世。小人有過差之行。須大德之人。防閑遏絕。不令過差。今九四雖復陽爻。而不居位。故其所過咎責不在己。故得无咎。九四所以得免咎者。以其失位在上卦之下。不爲過厚之行。故得遇於无咎之宜。故曰无咎。弗過遇之也。既無防止遏制之能。自守其位。則免咎而已。若有所往。則致危厲。故曰往厲也。不交於物。物亦不親。既無人相親。是無援助。欲有所往。必致危厲。無所告救。故必自戒愼。以全其身。故曰必戒也。既不能裁制小人。亦不可任用。以其如此。故不足長行其正。故曰勿用永貞也。六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴者。小過者、小過於大也。陰居陽位。是小者過於大。陰之盛矣。陰止於上。陽氣不通。雖復至盛。密雲止在西郊。而不能降其雨。以人事明之。是陰柔之主。以處尊位。未能施其風教。恩惠及下。故曰密雲不雨。自我西郊也。公者、臣之極貴也。五極

陰盛。故稱公也。小過之時。其過猶小。是不能大作。猶爲隱伏。以小德之才。治小過之失。能獲在穴隱伏之物。又如公之弋獵。而獲隱伏之獸。故曰公弋取彼在穴也。上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚者。處於小過之極。是小人過甚。不知限際。遂至穴極過至穴無所復遇。故曰弗遇過之也。以小人之行。不守限量。過而不已。遂遭憲網。亦如飛鳥。飛而不已。無所棲託。必罹矰繳。所以凶矣。故曰飛鳥離之凶。過於亢極。以罹其凶。是謂不愼其身。災眚斯及。復何恨哉。故曰。是謂災眚。王注。過至于亢。將何所遇。飛而不已。將何所託也。

既濟卦

既濟亨小利貞者。既、盡也。濟、渡也。剛柔得正。上下相應。故曰既濟也。萬物盡皆濟渡。若小者不通。則无盡濟之理。今小者猶尙亨通。則柔大之物。自然獲濟。故曰亨小也。物既盡濟。非正不可。故曰利貞。初吉終亂者。此設戒之辭。當既濟之時。若能戒愼謙守。不爲驕恣。則既濟无窮。安有危亂及已。若其不能居安慮危。愼終如始。則既濟其極。危亂至矣。故王注云。終亂不爲自亂。由止故亂是也。象曰。水在火上。既濟者。孔義云。水在火上。炊爨之象。飮食以之而成。性命以之而濟。故是既濟象也。君子以思患預防之者。處既濟之時。舉事合宜。忿情所欲。固當恭儉保守。存不忘亡。思慮後患。預爲防愼。故書云。制治于未亂。保邦于未危是也。初九曳其輪濡其尾无咎者。初九處既濟之初。是始濟渡也。始濟險難。未至乾燥之地。猶拖曳其輪濡溼其尾。言其勞苦。方始獲濟。其于義理。安有咎哉。故曰无咎也。六二婦喪其茀勿逐七日得者。茀者、婦

人之首飾也。六二居中履正。而應于五。雖與初三相近。情不相得。遂被初三相奪。以人事明之。其猶貞潔之婦。容儀光麗。夫暫不在。遂被他人侵陵。頭上花飾強爲竊奪。故曰婦喪其茀。稱婦者、明已自有夫。而被見侵。當既濟之時。法令明峻。不容邪道。婦既執貞如此。衆尙節志。皆願助之。假使逃竄。勢不能久。不過七日必見執獲。故曰勿逐七日得也。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用者。處既濟之時。居文明之末。將入險難。是居衰末。而能濟其猶殷王高宗。諒陰三年。盛德中興。克伐鬼方。以其盛德始興。不能卽勝。故三年已後。乃始克勝。故曰三年克之也。高宗者、武丁之號。殷之賢王。挺濟衰世。能伐遠方。若小人居之。必致危亂。不可任用。故曰小人勿用也。六四繻有衣袽終日戒者。繻、宜曰濡。是霑溼之義。袽者、衣敝爛者。可以塞漏舟也。六四處得其位。而與三五相近。情不相得。常慮危患及身。如舟之穿漏。而能得濟渡者。必須有敝爛之衣塞之。免爲濡溺。方遂獲濟。故曰濡有衣袽也。鄰不親而得全者。須防戒得免。故曰終日戒也。九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福者。牛、祭之盛也。禴、是殷時春祭之名。四時最薄之祭也。九五處既濟之時。得居尊位。天下盡皆獲濟。亦何所營爲。喻天下太平。不勞思慮。其所務者。莫過祭祀。祭祀之本。莫過修德。今九五履正處中。修德如此。但可禴祭省薄。精誠致敬。合時之宜。則神明降福。假使東鄰殺牛。豐厚之盛。神靈不饗。不如西鄰薄祭。吉福大來。此蘋蘩可薦之義。故惟德是馨矣。上六濡其首厲者。處既濟之極。物極則反。遂至於未濟者。則首先犯焉。若既濟之時。守謙保位。无爲无事。安能有咎。今既進而不已。遂遇危難。故濡其首也。既被濡首。將陷於難。危莫甚焉。故曰濡其首厲也。

未濟卦

未濟亨者。未濟、是未能濟渡之名。喻人德薄居位。才德劣小。不能拔濟危難。必須任之于賢。委之于德。則有可濟之理。故曰未濟亨也。小狐汔濟濡其尾。无攸利者。汔、將盡之名。其猶小才之人。不能濟拔險難。譬之小狐渡水。智力羸劣。必須待水乾淺。方可涉川。未及於岸。力已疲憊。遂濡溼其尾。幾至沒溺。豈有利焉。故曰濡其尾。无攸利也。象曰。火在水上。未濟者。夫水火之用。相合而成。卽能濟人之性命。今火居其上而上炎。水流於下而下注。火水各抗焉能烹飪。故爲未濟也。君子以愼辨物居方者。君子見未濟之患。以謹愼爲用。故分辨事物。各安其居也。初六濡其尾吝者。初六處未濟之初。最居險下。而欲彊進求濟。其如力薄何。所以進未達岸。濡溼其尾。故曰濡其尾也。然體雖陰柔。不爲剛狠之性。而乃猶不思反。以斯而往。頑亦甚矣。故曰吝也。九二曳其輪貞吉者。九二以剛居中。而應於五。爲君委任。卽是救難之人。然二雖處險中。不爲難之所溺。故經綸屯蹇。任重憂深。所以曳拔其輪。以出險外。故曰曳其輪也。救難濟危。莫過于正。故曰貞吉也。六三未濟征凶。利涉大川者。六三處未濟之時。以陰柔之質。失位不正。安能自濟。若征而求濟。必致凶危。故曰未濟征凶也。然九二剛陽爲君委任。卽是能救難之人。六三若能委質親二。卽不慮沒溺。自然獲濟。故曰利涉大川也。九四貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國者。九四履失其位。所以有悔。然出險難之外。居文明之初。接近於君。志行其正。所以獲吉。憂悔乃亡。故曰貞吉悔亡也。爲君所任。正志旣行。靡有禁其威者。故震發威怒。以伐遠方。故曰震用伐鬼方。伐鬼方者、興衰之征也。每至興衰取義

焉。四處文明之初。其德未盛。不能卽服。故曰三年也。五處中位。體包明德。既居尊位。不奪物功。九四既有功勞。而乃以百里之國賞之。謂封以茅土。故曰有賞于大國也。六五貞吉无悔。君子之光有孚吉者。以柔居尊。所以有悔。然以文明之質。爲未濟之主。故必貞正。所以獲吉。憂悔乃亡。故曰貞吉无悔也。以文明之質。居于尊位。不自任察。而委于二。是使武以文。御剛以柔。故有君子之光耀也。委其權于有能之人。而心不疑。則人皆竭其誠信。功勞克濟。故曰有孚吉也。上九有孚于飮酒无咎。濡其首。有孚失是者。處未濟之極者。卽入于既濟。既得濟矣。任人又當心卽无疑。信任得人。自取逸樂。飮酒而已。不慮危咎。故曰有孚于飮酒无咎也。飮酒不節。樂過淫荒。所以濡首之難。還復及之。故曰濡其首也。所以濡首之難及之者。良由信任于人。不憂禍患。失于所是。故曰有孚失是。

附武英殿聚珍版叢書本周易口訣義目錄及提要

周易口訣義目錄

卷一
上經 乾 坤 屯 蒙 需
訟 師 比 小畜

卷二
上經 履 泰 否 同人 大有
謙 豫 隨 蠱 臨 觀

卷三
上經 噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 坎 離

卷四
下經 咸 恆 遯 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損 益

卷五
下經 夬 姤 萃 升 困
井 革 鼎 震 艮

卷六
下經 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙
節 中孚 小過 既濟 未濟

臣等謹案周易口訣義六卷。唐史徵撰。崇文總目曰。河南史徵。不詳何代人。晁公武讀書志曰。田氏以爲魏鄭公撰。誤。陳振孫曰。三朝史志有其書。非唐則五代人。避諱作證字。宋史藝文志又作史文徵。蓋以徵徵二字相近而訛。別本作史之徵。則又以之文二字相近而訛耳。今定爲史徵。從永樂大典。定爲唐人。從朱彝尊經義考也。永樂大典載徵自序云。但舉宏機。纂其樞要。先以王注爲宗。後約孔疏爲理。故崇文總目及晁氏讀書志皆以爲直抄注疏。以便講習。考之實不盡然。如乾彖引周氏說。大象引宋衷說。屯彖引李氏說。訟彖引周氏說。師彖引陸績說。六五引莊氏說。謙六五引張氏說。觀大象引鄭衆說。賁大象引王廙說。頤大象引荀爽說。坎大象引莊氏說。上六引虞氏說。咸大象引何妥說。萃彖引周氏說。升彖引褚氏說。大象引何妥說。井大象引周氏說。革彖引宋衷說。鼎彖引何妥說。震九四引鄭衆說。漸大象引侯果說。九五引陸績說。歸妹彖引虞翻說。兌大象引鄭衆說。諸家原書今並亡佚。惟孔疏及李鼎祚周易集解間有存其說者。是書所引。則多出二家所載之外。又如賁大象所引王氏說。頤大象所引荀爽說。雖屬集解所有。而其文互異。坎上六虞翻說。則集解刪削過略。此所載獨詳。蓋唐去六朝未遠。隋志所載諸家之書。猶有存者。故徵得以旁蒐博引。近時惠棟作九經古義。余蕭客輯古經解鉤沈于唐以前經義單辭隻字。搜采至詳。而此書所載。均未之及。信爲難得之祕本。雖其文義間涉拙滯。傳寫亦不免訛脫。而唐以前解易之書。子夏傳既屬僞撰。王應麟所輯鄭康成注。姚士粦所輯陸績、干寶二家注。亦非完書。其實存于今者。京房、王弼、孔穎達、李鼎

祚四家及此書而五耳。固好古者所宜寶重也。自序作六卷。諸家書目並同。今僅缺豫、隨、无妄、大壯、晉、睽、蹇中孚八卦。所佚無多。仍編爲六卷。存其舊焉。乾隆四十五年十月恭校上

總纂官內閣學士臣紀　昀

光祿寺卿臣陸錫熊

纂修官翰林院編修臣周永年

周易舉正

郭京撰

本館叢書集成初編所選范氏二十一種奇書津逮祕書及學津討原皆收有此書范氏善本故據以排印並附學津本所載提要於後

周易舉正序

我唐御注孝經。刪定月令。蓋爲前儒用意未極精研。後漢太學刊石。撰集說文。慮其日月浸深。轉寫訛謬。京也歷代傳授五經爲業。其於易道。討覈偏深。曾得王輔嗣韓康伯手寫註定傳授眞本讀誦。比校今世流行本、及國學鄉貢學人等本。或將經入註。用註作經。小象中間。以下句反居其上。爻辭註內。移後義却處於前。又兼有脫漏。兩字顚倒。謬誤增省。義理不通。今並依定本舉正其謬。仍於謬誤之處。以朱書異之。希好事君子。志學通儒。詳而觀之。則經註通流。雅鄭不紊。都計一部中差謬處。總一百三節。列爲一部。具述訛舛。因目爲周易舉正。分爲上中下三卷。傳諸志學者云。

周易舉正卷之上

唐　蘇州司戶參軍郭　京撰

乾卦九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎註純陽下道則處下之禮曠終日乾乾至于夕猶惕若厲也謹按定本猶字在惕字上則夕字爲絕句今則惕字在猶字上則惕字爲絕句則下若字宜訓爲如夕字爲絕句則若字宜爲語辭若字爲語辭則與周公爻辭體同亦與夫子文言義合又與註意相順其爻辭則豐六二有孚發若吉註云若辭也巽九二用史巫紛若吉節六二不節若則嗟若无咎離六五出涕沱若戚嗟若吉其文言則云雖危无咎矣且雖危則是實有危假如有人雖馬墜不傷雖病不死則雖危是實有危也若訓爲如則與周公爻辭體背又與夫子文言義乖亦與註意不順足明轉寫誤爲顛倒矣

九五註龍得在天則大人之路亨也謹按得字誤作德行之德字龍若在九四之位雖或跳躍未得在天則喻大人路未通也今居九五之位則是飛騰驀蠹得在於天乃喻大人道路通達得失之理義切相當喻其德行未詳何德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命註天也者形之名也乾也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉萬物資始而生雲施雨潤品類之物各得流布其形大明乎終始之道故六位不失時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪謹按乾字誤作健字疏云天是定

體之名。乾是體用之稱。體卽形也。足明用形是乾。不合作健。誤理昭矣。又脫萬物資始四句。審詳經文。細尋註義。足明轉寫脫遺也。

文言第二節。是以動而有悔。註。文言首不論乾而先說元。謹按今本文言字上。誤增乾字。既在乾。文言註義不合更舉乾。文言旣與王氏理殊。又乖易簡之體。雖非反背入邪。終是不依正本。

坤彖註。地也者。形之名也。坤也者。用形者也。形字誤作地字。地是定體之名。坤是用形之稱。體卽形也。秖合用坤順之體用。不合用定體之地名。

初六。履霜堅冰至。註。始於履霜。至於冰堅。所謂至柔而動也剛。陰之爲道本於單弱。而後積著者也。故取履霜以明其始。象曰。履霜。陰始凝也。謹按陰始凝也上。誤增堅冰字。履霜與堅冰時候頗異。不合相連結義疏云。初六陰氣之微。初寒之始。履踐其霜。微而漸積。乃至堅冰也。履霜者。從初至三。堅冰者。從四至上。觀注尋疏。誤亦昭然。

文言第六節。猶未離其類也。註。猶未去其陰類。爲陽所滅也。去字誤作失字。謹按註中去字。本解經文離字。言上六雖陰盛似陽。尙未去離陰之口體類。義在去離。非在失却。又秦隸書以前。去字多作无字。轉寫筆誤。理亦可知。

屯卦。六二。屯如邅如。註。時方屯難。正道未通。涉遠而行。難可以進。謹按進字誤作通字。亦有作濟字者。且進義則理切。通與濟則義疎。然王註易。聲勢相避。成其文章。詳諸義理。誤亦可知。

六三。象曰。卽鹿无虞。何以從禽也。脫何字非。但定本詳尋義理。何字不可无也。

訟有孚窒惕中吉。註・窒謂窒塞也・惕然後可以獲中吉・皆謹按今本註在中吉字上。夫子彖辭六十四卦皆先舉卦名釋訖次舉爻辭每句以義釋之訟則以上剛下險險而健訟釋之有孚窒惕則以剛來而得中釋之終凶則以訟不可成釋之利見大人則以尚中正釋之不利涉大川則以入于淵釋之若註在中吉字上卽是背夫子意義又是隔註爲句古今註書无此體例用心詳之見誤矣

彖註・不閉其源・使訟得至・謹按得字誤作不字若閉其訟源訟則不至不閉訟源則訟得至得至不閉其源義通不至則與閉義弗合觀文尋義誤亦可知

師六五田有禽利執之无咎。註・可以執之・經註之字並誤作言字謹按定本之字行書向下引脚稍類行書言字轉寫相仍遂成謬誤言字都无義理可安

比彖曰比吉吉字下誤增也字凡彖先舉爻辭後以義結下皆有也字爻辭下並无也字且據原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也此三節爻辭下无也字足爲體例又下經漸卦女歸吉下亦誤增也字餘六十二卦爻辭下並无也字誤亦明矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉。註・處比之始・爲比之首者也・夫以不信爲比之首・則禍莫大焉・故必有孚・然後乃得免比之咎・故曰・有孚比之无咎也・處比之首・應不在一・心无私吝・則莫不比之・著信立誠・盈溢乎質素之器・則物終來无衰竭也・親乎天下・著信盈缶・應者豈一道而來・故必有它吉也・故必有孚字下今本多誤增盈缶字從處比之首應不在一下方釋盈缶之義審詳首末註理義自明矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉彖曰顯比之吉位正中也失前禽舍逆取順也今本舍逆取順

一句。誤在失前禽上。此小象三句釋爻辭。其第一第三句。並先舉爻辭。後以義結。中間一句。獨先申義。後舉爻辭。三百八十三爻。並无此例。誤亦明矣。

泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚。註。乾樂上復。坤樂下復。四處坤首。不固所居。見命則退。故曰翩翩也。坤爻皆樂下已退則從。故不待富而用其鄰也。莫不與已同其志願。故不待戒而自孚也。象曰翩翩不富。皆反實也。反誤作失字。註云坤爻皆樂下復。九三註坤本下也。足明下是坤位本實之處。則義在翩翩然下反上歸本實之地。乃非失其本實也。詳文及註義可見矣。

否九五休否大人吉。註。惟大人乃能然。故曰大人吉也。惟大人字下脫乃字。誤加而後字。謹按定本則如此不同。尋義理亦非妨廢。務歸正本。故亦舉之。

同人彖同人曰同人于野亨利涉大川。乾行也。註。所以能同人于野亨利涉大川。非二之所能也。註所以下誤加乃字。與前否九五註相類。亦務歸正也。

謙六五利用征伐。註。以謙順而征伐。所伐皆驕逆者也。象曰。利用征伐。經註象三征字。並誤作侵字。夫謙順之道。不妨征伐驕逆之人。故上爻云征邑行師。征邑國是也。其侵奪之義。皆是越已之分。乃謂之侵。實非君上之所行。稽合征正之。不合侵奪。誤亦明矣。

卦末。註。夫吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。興於利也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有居衆人之所惡不爲動者所害。處不競之地而爲爭者所奪。是以六爻雖有失位无應乘剛。而皆无凶咎悔吝者。以謙爲主也。謙尊而光。卑而不可踰也。謹按所惡下不字誤作而字。審詳若知其所惡之事及吉凶悔吝。又知其因何立義。則明不爲則義順。而爲則理乖。夫理有微妙。諒難口傳。故父子不能相授受。豈翰墨能載而究其極也。故孔子曰。

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神也非孔子則不可言其盡也

隨彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨利貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉（註·相隨而不爲利正災之道也·故大通利貞·乃得无咎也·爲隨而令大通利貞·得於時也·）謹按彖大亨下脫利字觀文驗註理亦昭然

賁不利有攸往彖故不利有攸往（註·故不利有攸往也·）爻彖註三不字並誤作小字謹按定本不字草書勢如小字然九二棄中和之道就亢極无位之地故疏云九二棄善從惡凡棄善從惡皆非人所願欲此乃大惡豈有小利誤亦明矣

剛柔交錯天文也（註·剛柔交錯而成文焉·天之文也·）文明以止人文也（註·止物不以威武·而以文明·人之文也·）天文上脫剛柔交錯一句此是夫子廣美賁卦有天文之象欲人君取義以理化人審詳天文及人文註義誤脫昭然可知

剝彖曰剝剝落也按今本脫落字其落字本與剝字成義若无落字縱加剝字義亦不圓卽與序卦象者、象也比者比也幷解卦註解者、解也相類舉此明彼則可知矣

六二剝牀以辨（註·辨者·足之上也·剝道浸長·故剝其辨也·稍近於人·轉欲滅物之所處·）謹按註人字誤作牀字既云剝牀以辨何得云稍近於牀若近於牀則不是牀也誤亦明矣

六四剝牀以膚凶（註·初二剝牀·人所以安·未剝其膚也·至四·剝道漸長·牀既剝膚·欲及人身·小人遂盛·物將失身·）謹按註未剝其膚膚字註作身字又牀既剝膚膚字誤作盡字次下欲及人身欲字誤作以字觀文尋義誤亦明矣

上九碩果不食。註。處剝之終。獨全不落。故果至於碩。而不見食也。剝字誤作卦字。觀文尋義。理亦自明。

无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。註。謂震也。動而愈健。註。震動而乾健也。剛中而應。註。謂五也。大亨以正。天之命也。註。剛自外來。而爲主於內。動而愈健。剛中而應。則威剛方正。私欲不行。何可以妄。使有妄之道滅。无妄之道成。非大亨利貞而何。剛自外來。而爲主於內。則柔邪之道消矣。動而愈健。則剛直之道通矣。剛中而應。則齊明之德著矣。故大亨以正也。天之教命。何可犯乎。何可妄乎。是以匪正則有眚。而不利有攸往也。　謹按經脫愈字。註脫則字。詳其義理。脫亦明矣。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育物。物上誤增萬字。今本見註中萬字。不審是註家意義。便致誤增。但註末舉經文。歎美對時育物。莫盛於斯。足明其誤也。

六二不耕穫。不菑畬。則利有攸往。註。不耕而穫。不菑而畬。代終已成而不造也。不擅其美。乃盡臣節。則利有攸往。　謹按象曰。不耕而穫。求富也。求字誤作未字。凡立身仕宦。皆從微至著。務求爵位漸高。而成富貴。揚名顯親。其六二不擅其美。盡其臣節。而豈圖謀未審而已。故井九三。井渫不食。使我心惻。象曰。求王明受福也。子曰。富而可求。是此類也。

大畜上九。象何天之衢。亨。道大行也。脫亨字。尋其義理不圓。足明其脫也。

頤六五。拂經居貞。吉不可涉大川。註。以陰居陽。拂經之義。行則失類。故宜居貞也。无應於下而比於上。故可守貞從上。得頤之吉。雖得居貞之吉。處順違讓。雖未可涉。　謹按順字誤作頤字。審詳註義。義自見矣。

大過。音過越之過也。　謹按音字下誤增相字。之字上脫越字。其過越之過。惟在去聲。相過之過。在平聲。誤亦明矣。

九三。棟橈凶。註。係心在一。宜其淹溺而凶衰也。謹按衰字誤作喪字。大過義在極衰危。非在喪亡死喪之義。誤亦明矣。

九五。枯楊生華。老婦得其少夫。註。生華不可久。少夫誠可醜也。象曰。老婦少夫。謹按爻註象三少字。並誤作士字。定本少字蟲傷類於士字。誤亦明矣。士字義理无取。

坎習坎。註。坎陷之名也。習謂便習之。象曰。坎習坎。重陷也。謹按卦首習字上。脫卦名坎字。象曰下。亦脫坎字。且王註卦首先解坎義。後論便習字上有坎字。且按說卦。明八卦生成之用。云勞乎坎。且无習字。又說八卦名。乾健也。坤順也。坎陷也。亦无習字。又離卦。離上而坎下也。乾爲馬。坎爲水。並无習字。誤脫益明矣。

離。象曰。明兩作離。大人以明照繼明照于四方。註。繼。謂不絕也。明照相繼不絕曠也。謹按脫明照字。審詳註中義自見矣。

六二。黃離元吉。註。居中得位。以柔處柔。履文明之盛。而得其中。故曰黃離也。柔居中正。處得其位。初則尙敬而我比焉。爲卦之主。能通其道。體明履順。吉之大者。故曰元吉也。少三十七字。謹按墨書者解黃離。朱書者解元吉。今本多脫。朱書者。故錄出之。以備其義也。

九四。註。无乘。謹按乘字誤作承字。然四應在初。初復陽體。兩雄必爭。是无應也。三雖在下。得位剛強。是无乘也。蓋乘承聲同。轉寫爲誤。尋義趣可知也。

周易舉正卷之中

咸彖註不能感非類云謹按不字誤作亦字感非類冬筍之應候註疏比類況詳之

遯彖小利貞浸而長註陰道雖浸而長正道亦未全滅故小利貞也謹按雖字誤作欲字子欲居九夷召子欲往皆來往之辭卦有六爻兩爻已變不可言欲誤亦明矣

大壯六五喪牛于易註牛壯也而喪其牛失其所居者也能喪壯于易不於險難故得无悔二履正吉能斡其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪牛于易象曰喪牛于易經註象五牛字並誤羊字大壯之義莫先於牛義可見矣

明夷上六至晦註處明夷之極是則晦者也謹按晦字上脫至字誤增不明字按初九註明夷之主在於上六上六爲至暗者也據此三爻註義至晦之理極明斷可知矣

蹇象曰山上有水蹇君子以正身修德註除難莫若正身修德也謹按經註正字並誤作反字且博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子既成君子之名若反君子之身則是小人之道又曰難由正濟又曰遇難失正吉可得乎足明反身之義乖矣亦固在不惑昭然顯著

六二王臣蹇蹇匪躬之故註履中行義以存其正也謹按正字誤作上字疏云六二是五之臣往應於五履正居中志匡王家能涉蹇難而往濟蹇疏意秖爲六二履正居中能濟蹇難觀疏尋義誤亦可知

九三往蹇來正註進則入險來則得位故曰往蹇來正爲下卦之主是內之所恃也象曰往蹇來正謹按經註象三正字並誤作反字此爻

辭註爻皆當位各履其正又六四註得位履正當其本實九五註居不失正據四節正字義足明三處反字誤也

解初六无咎註解者解散也屯難盤結於是乎解也　謹按脫散字已於上經剝卦論訖

損六五或益之十朋之龜弗克違元吉註陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故民用其力士竭其功智者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣　謹按士字誤作事字按註疏初論庶民次舉衆士三用才智四任明遠則是衆才之義非關物務諸事蓋爲士事聲相近因而誤焉

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭註以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與也故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救乘危物所恃也故用凶事得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢信不失中以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三才不足以告王足以告公而得用圭者故曰告公用圭也　謹按亢字下脫信字中字下誤增行字其信字本爲有孚生義審詳首末註義義亦自明

姤女壯勿用取彖曰姤遇也柔遇剛也女壯勿用取不可與長也　謹按爻辭勿用取字下誤增女字彖辭勿用取上脫女壯字勿用取下誤增女字非但不背定本審詳六十四卦爻彖理例誤增誤脫亦甚昭晰可知

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅註羸豕牝豕也羣豕之中猥強而牝弱故謂之羸豕也孚猶繫也夫陰質而躁怒羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕蒼蹢躅也　謹按騭字並作務字字義合作騭字觀察義理自明矣

九二包有魚无咎不利賓註初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之廚非爲犯奪故无咎擅人之物以爲已惠義所不爲故不利賓也　九四包无魚起凶註二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也謹按无字誤作失字審詳九二爻註義義斯見矣

九五以杞包瓜含章有隕自天註杞之爲物生於肥地包瓜爲物繫而不食九五履得其位不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命而不可傾隕故曰有隕自天也　謹按似字誤作以字審詳爻註文義義自見矣

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨利貞聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也謹按彖舉爻辭脫利貞字凡六十卦彖先舉爻辭後以義結皆无遺漏具錄彖如前審而詳之脫亦明矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝註履非其位以比於四四亦失位不正不正相聚患所生也今本註履非其位以比於四四亦失位不正相聚患所生也　謹按註失位不正字下更合有不正字相聚字下不合更有相聚不正字具錄定本今本如上審而詳之誤可見矣

困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿彖曰入于幽谷不明也謹按不明字上誤增幽字義亦甚明也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井无喪无得往來井井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也謹按脫无喪无得往來井井兩句凡彖先舉卦名釋訖次舉爻後以義結六十三卦无如此者足明誤脫矣

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝以養聖賢註亨者鼎之所爲也革去故而鼎取新故爲亨飪調和之器也去故取新

聖賢不可失也．飪、熟也．天下莫不用也．乃上以享上帝．而下以養聖賢也．謹按經帝字下．誤增而大亨字．註養字上．誤增大亨字．非但定本．且義理冗長．誤自明焉．

震亨震來虩虩笑語啞啞．震驚百里．不喪匕鬯．彖曰．震亨震來虩虩．恐致福也．笑語啞啞．後有則也．震驚百里．驚遠而懼邇也．不喪匕鬯．出可以守宗廟社稷．以爲祭主也．註．明所以堪長子之義也．不喪匕鬯．則已出可以守宗廟社稷也．謹按經脫不喪匕鬯字．註脫社稷字．非唯定本．理義且乖．

艮其背不獲其身．行其庭不見其人．无咎．註．凡物對面而不相通．否之道也．艮止也．不相交通之卦．各止而不相與．何得无咎．唯不相見乃可也．施止於背．不見其所欲．而得其所止也．背者无見之處也．无見則自然靜止．靜止而无見．則不獲其身矣．相背者雖近而不相見．故行其庭．不見其人也．夫施止不於无見．令物自然而止．若強止之．則姦邪並興．近而不相得則凶．其得无咎者．艮其背而不獲其身．行其庭不見其人故也．謹按註見其所字．誤作隔物字．背者无見之處．處字誤作物字．其得无咎下．脫者字．亦詳義可知矣．

彖艮其止．止其所也．註．艮背曰止．以明背則止也．施止不可於面．施背乃可也．施止於止．不施止於行．得其所也．故曰艮其止．止其所也．謹按註首艮字．今本多作易字．觀其義．義可見矣．

九三．艮其限．註．止加其限．謹按限字誤作身字．但詳六四爻及註．則義可知矣．

六四．艮其身．无咎．註．中上稱身．履得其位．止於諸身．得其所處．故不陷於咎也．謹按於字誤作求字．義亦可知矣．

漸．彖．女歸吉也．謹按漸彖女歸吉下．誤增也字．已於上經比卦論訖．

象．君子以居賢德善風俗．賢德以止巽則居．風俗以止巽則善．謹按脫風字．觀註可知．文句圓暢．若无風字．則文闕理亦甚

明矣。

歸妹六五小象不知其娣之袂良謹按良字下誤增也字驗三百八十三爻小象先舉爻辭後以義結爻辭下盡无也字誤亦明矣。

豐初九遇其配主雖旬无咎往有尙。註。處豐之初。其配在四。以陽適陽以明之。動能相光大者也。旬均之也。初四俱陽爻。故曰均也。是以雖旬无咎。往有尙也。今本註處豐之初。其配在四。以陽適陽以明之。動能相光大者也。旬均也。雖均无咎。往有尙也。初四俱陽爻。故曰均也。謹按註初四俱陽爻故曰均也雖旬无咎往有尙也前雖字上仍脫是以字雖字下旬字又誤作均字爲脫誤相仍恐難分別故兩錄定本今本對明在達者審而詳之是非可見矣。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉志行也謹按脫志字小象皆先爻辭後以義結遇其夷主吉既是爻辭行之一字亦未成義謹按暌卦初四俱陽爻小象云志行也比例詳義足見其脫矣。

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也。註。夫物失其主則散。且散。物皆羈旅。何由得小亨而貞吉也。夫陽爲物長。而陰皆順陽。惟六五乘剛而復得中乎外以承於上。陰皆順陽。不爲乖逆。止而麗明。動不履妄。雖不及剛得尊位恢弘大道。是以小亨。合羈旅者不失其正。得所安也。謹按羈字誤作附字審詳經註大義斯明矣。

初六旅瑣瑣斯其所取災。註。最處下極寄旅不得所安。而爲斯賤之役。所取致災。志窮且困。謹按斯字並合作斯賤之義不合作斯此之意。觀詳經註察其義理亦甚分明可知矣。

六五射雉一矢亡終以譽命。註·射雉以一矢·而又亡之·則雖有雉·而終不可得·寄旅而進·雖處文明之中·居于貴位·終不可有也·以其能知禍福之萌·不安其處·以棄其下而上承於上·故終以譽而見命·

謹按棄字誤作乘字。未有隸書已前棄字與乘字相類。轉寫漸誤。理亦可昭矣。

巽象重巽以申命命乃行也。註·未有不巽而命行也·

謹按命乃行也一句誤入註。觀文尋義。義亦相連。了不關註。至如大過象註以此救難。難乃濟也。又與易窮則變。變則通。通則久。又與艮象艮其止。止其所也。又與蹇爻註居難履正。正邦之道。何殊。並義理相連。誤亦明矣。

九五。註·以陽居陽·損於謙巽·然秉乎中正·以宣其令·物莫之違·故曰貞吉悔亡·无不利也·

謹按註然字下。誤增後字。其六四註。乘剛則悔也。然得位承五。卑得所奉。雖以柔御剛。而位尊履正。斯行命必能獲強暴遠不仁。驗六四註然字義。與九五然字義理一同。誤增後字。理亦明矣。

渙亨王假有廟。利涉大川。利貞。象曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。註·二以剛來居內以不窮於險·四以柔得位乎外而與上同·內剛而无險困之難·外順而无違逆之乖·是以亨利涉大川利貞也·凡剛得暢而无忌回之累·柔履正而同志乎剛·則皆亨·利涉大川利貞也·

王假有廟。王乃在中也。利涉大川。利貞。乘木有功也。註·乘木卽涉難也·木者所以涉川也·涉難而常用正道·必有功也·

謹按利涉大川下。脫利貞字。審詳爻辭及彖註。足明脫矣。又註木者所以涉川也。所以字下。誤增專字。專字訓獨。不二之義。木之爲用。廣矣大矣。而云專涉川。豈不大乖乎。又註涉難而常用正道。正字誤作渙字。蹇爻註正道未否。難由正濟。遇難失正。吉可得乎。此涉難與蹇難何殊。足明合用正道。不合用渙離散之義。誤甚昭然。

節亨苦節不可貞。彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位而節中。正以通。然

後乃亨也。註：无說而行險過中而爲節則道窮也。謹按然後乃亨也一句。誤將入註。此一句。元釋節卦有亨通之義。審詳六十四卦爻彖義例。足見誤矣。且序卦云有天地然後有萬物。又孝經。富貴不離其身。然後能保其社稷。子曰。吾自衛反於魯。然後樂正。雅頌各得其所。又曰。歲寒然後知松柏之後凋也。且六經三史。及凡著述。未有无發端而以然後爲首辭者。理亦明矣。

中孚豚魚吉。信及也。謹按及字下誤增豚魚字。驗六十四卦彖。先舉爻辭。後以義結。更不重言爻文。足明誤矣。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。註：居內而處重陰之下。而履不失中。不徇於外。任眞者也。立誠篤信。雖在暗昧。物亦應焉。故曰鳴鶴在陰。其子和之。不私權利。唯德是與。誠之至也。故曰我有好爵。吾與爾靡之。言與物散之。謹按脫吾與爾靡之幷言字。驗三百八十四爻註義例。足明誤矣。

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。彖小過。小者過也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以可小事也。謹按是以下脫可字。小事下誤增吉字。彖舉爻辭例无增損。若可小事下合有吉。則不可大事下合有凶。則小事不合有吉。斷可知也。

六五。小象。密雲不雨。已止也。註：陽已止下故也。謹按經註止字並誤作上字。故字上仍脫下字。察其文義可見矣。

周易舉正卷之下

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小小者亨也註既濟者以皆濟爲義也小者不通不爲皆濟故舉小者以明既濟利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也註柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則未爲既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟焉柔者道極无進終惟有亂故曰初吉終亂也終亂不爲自亂內止故亂故曰終止則亂也謹按彖亨小下脫小字既濟之義只在小者亨若小者不亨不爲既濟故夫子先舉爻辭既濟亨小然後以小者亨也爲義結之若小字空者亨兩字實不成義也審而詳之義則明矣註小者不通通字誤作遺字註中通字本釋經文又通字下不字誤作乃字上句通既誤作遺字下句不字理當變爲乃字則與閏月五日不殊審詳之義可見矣

彖第三註既濟焉焉字誤作爲字此註上文云柔得中則小者亨柔不得中則小者未亨雖剛得正則未既濟故既濟之要在柔得中也以既濟焉柔者道極无進終惟有亂義戒其柔者道極无進今誤作爲字則義理殊矣

上繫第四章一陰一陽之謂道註道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道也陰陽雖殊无一以待在陰爲无陽陽以之生在陽爲无陰陰以之成故曰一陰一陽也謹按註在陰爲无陽陽字誤作陰字在陽爲无陰陰字誤作陽字以上兩節本解陰陽雖殊无一以待之說者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以待之言在陽之時亦以爲虛无此陽也在陰之時亦以爲虛无此陰也陰終由

道而生。故言陰以之生也。雖无於陽。陽終由道而成。故言陽以之成也。聞諸師說在陰爲无陽。陽以之生者。是十月純陰用事。至冬至之前。正在純陰用事。是在陰爲无陽。冬至一陽生。是陽以之生也。在陽爲无陰。陰以之成者。則是四月純陽用事。至夏至之前。正在純陽用事。是在陽爲无陰。夏至一陰生。是陰以之成也。一陽下生。時陰氣猶在地上。一陰下生。時陽氣亦在地下。不待一陰氣盡始生陽。一陽氣盡始生陰。是陰陽雖殊。无一以待之之義也。

第九章子曰。知變化之道。其知神之不爲乎。註。夫變化之道。不爲而自然。故知變化者。則知神之不爲乎。謹按經註不字。並誤作所字。詳文義可明誤。

第十二章。是故聖人有以見天下之賾。謹按是故字下。誤增夫象字。此一節本是第六章首。於此引之者。爲極天下之賾者以下。爲引文成義之勢有夫象字。驗第六章足見誤矣。

下繫第一章。剛柔相推。變在其中矣。繫辭而命之。動在其中矣。註。剛柔相推。況八卦相盪。或否或泰也。繫辭而命之。況六爻之動。動以適時者也。立卦之義。則見於象象。適時之功。則存之爻辭。王氏之例詳矣。今本註剛柔相推。八卦相盪。或否或泰也。繫辭而斷其吉凶。況之六爻。動以適時者也。立卦之義。則見於象象。適時之功。則存於爻辭。王氏之例詳矣。謹按定本解變動則其舉經文。論八卦六爻則義理相當。其今本解變義則全舉經文。釋動義則經文不具。其經文具者易會。經文不具者難明。兩註具錄如前。正謬昭然可見矣。

第二章。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。註。制器致農以益萬物也。謹按農字誤作豐字。教農之始。未至收穫。豈遽見豐足明誤也。

第五章子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲大戒此小人之福也謹按動字誤作勸字凡悔吝所生生乎動者則是小人見利而動其勸勉之義皆是善道故季康子問使人敬忠以勸則勸是勉令向善之義審其文句義理甚昭矣

又幾者動之微吉之先見者也註幾者去无入有而理未形不可名尋不可形睹者也唯神也不疾而速故能朗然玄照鑒於未形者也謹按而理字顛倒作理而且而理則易悟作理而則難明凡註釋本在曉人豈強爲難會者也理亦昭然矣

又子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不輔也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣謹按輔字誤作與字輔輔助之義甚明矣與之與大失況无交而求此則是與與字不可重用況大義又乖亦斷知矣

第九章二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼註懼近也位逼於君故多懼謹按誤將近也字作經近字上仍脫懼字三與五同功而異位其善不同三多凶五多功審其上下文足明經註殊理誤亦可知矣

說卦雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之謹按居字誤作君字夫子於此一節明八卦長養萬物之功无君臣父子之義

又神也者妙萬物而爲言者也註於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則非物妙萬物爲言者也謹按非字誤作无字義理非字切當從其定本

序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也始生必蒙

謹按始字誤作物字。雖義不甚乖。貴從正本也。

又蒙者蒙昧也。謹按脫昧字。已於上經剝卦論訖。

又比者親比也。謹按脫親字。亦同剝卦之論也。

又故受之以剝。註·極飾則賢喪·謹按賢字誤作實字。然實亦麤通。貴從正本也。

又物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。謹按此一句。今本脫者多。詳其諸卦例。可知也。

又物不可以終遯。註·君子以遠小人·遯而後亨·何可終邪·則小人道勝·君子道消也·故受之以大壯。註·陽盛陰消·君子道勝也·謹按前註小人道勝字。誤作遂令字。驗後註君子道勝。可知矣。遂令字何所取義也。

又有過物者必濟。註·行過乎恭·用過乎儉·可以矯世厲俗·有所濟也·謹按用字誤作禮字。此一節本因小過論義。故引小過卦大象辭爲義。誤作禮字。理亦可知。

雜卦屯見而不失其居。註·雖見難而盤桓利貞·不失其居也·謹按註脫難字。處屯之初。盤桓不進。雖見其難。爲其利貞。不失其居。詳文句。可明其義理矣。

又蒙稚而著。註·稚者未知所定·求發其蒙·則得所定也·著·定也·謹按經註稚字。並誤作雜字。蒙之爲義。當蒙昧幼稚之時。心无所定。非叢雜之義矣。

又履不處也。註·王弼云·履卦陽爻·皆以不居其位爲美也·謹按美字誤作吉字。此是略例正文。註首既引王弼云。則自然合依本文義。在无惑矣。

略例。明象而或者定馬於乾。謹按按文責卦。有乾无馬。今本作有馬无乾。其按文責卦。只按責乾卦文辭。既云有馬。則乾卦文辭實无馬字。既云无乾。則易无乾卦矣。推而尋之。理甚明矣。

四庫全書提要

周易舉正三卷舊本題唐郭京撰京不知何許人崇文總目稱其官爲蘇州司戶參軍據自序言御註孝經刪定月令則當爲開元後人序稱曾得王輔嗣韓康伯手寫眞本比校今世流行本及國學鄉貢人等本舉正其謬凡所改定以朱墨書別之其書崇文總目始著錄書錄解題於宋咸易補註條下稱咸得此書於歐陽修是天聖慶歷間乃行於世也洪邁李燾竝以爲信晁公武則謂以繇象相正有闕漏可推而知託言得王韓手札及石經趙汝楳亦詆其挾王韓之名以更古文王應麟又援後漢書左雄傳職斯祿薄句證其改旅卦斯字爲斲之非近時惠棟作九經古義駁之尤力今考是書唐志不載李燾以爲京開元後人故所爲書不得著錄（案燾說見文獻通考）然但可以解舊書經籍志耳若新書藝文志則唐末之書無不具列豈因開元以後而遺之疑其書出宋人依託非惟王韓手札不可信併唐郭京之名亦在有無疑似之閒也顧其所說推究文義往往近理故晁公武雖知其託名而所進易解乃多引用即朱子本義於坤象傳之履霜堅冰賁象傳之剛柔交錯震彖傳之不喪匕鬯亦頗從其說則亦未嘗無可取矣晁公武讀書志載京原序稱所改正者一百三十五處二百七十三字而洪邁容齋隨筆趙汝楳易序叢書皆作一百三處今本所載原序亦稱差謬處一百三節則晁氏所云殆爲疎舛又原本稱別以朱墨蓋用經典釋文之例今所行本已全以墨書蓋非其舊以非宏旨之所繫故仍從近刻焉

王雲五主編

叢書集成初編

周易口訣義及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者黃津祥鮑嘉祥）

G 一四六八上